

دكتور رشدي فكار

تأملات إسلامية في قضايا الإنسان والمجتمع

- في الشباب وحرية الاختيار
- في الاسلام بين دعاة وأدعيائه
- في الماركسية والدين
- في السحر وما حوله : ما له وما عليه
- انسان القرآن من خلال أبعاده الاجتماعية
- في البغاء الوحشي

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
تليفون ٩٣٧٤٧٠

دكتور رشدي فكار

تأملات إسلامية في قضايا الإنسان والمجتمع

- في الشباب وحرية الاختيار
- في الاسلام بين دعائه وأدعيائه
- في الماركسية والدين
- في السحر وما حوله : ما له وما عليه
- انسان القرآن من خلال أبعاده الاجتماعية
- في البيغاء الوحشي

مكتبة وهبة

١٤ - شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة ت : ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

شعبان سنة ١٤٠٠ هـ - يوليه سنة ١٩٨٠ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة
١٤ شارع نوبار (لافلوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وجادلهم بالتى هى احسن »

« صدق الله العظيم ».

(النحل : ١٢٥)،

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله ونستعينه ونستهديه .. وبعد .

• أمام الرغبة الملحة – لقراء العربية – في العالم العربي والإسلامي.

ورغبة في الاستفادة من إنتاج هذا المفكر الإسلامي الكبير في المحيط العالمي – باللغة الفرنسية أساساً . إلى جانب اللغة الإنجليزية ..

.. نتقدم بهذه الدراسات – وفاء بمعهدنا – علمياً ومنهجياً – للتعريف بقضايا الإنسان والمجتمع على ضوء تأملات إسلامية .. ترى هذه القضايا بمنظار العصر وتحت راية الالتزام بالأسس والقيم الخالدة ..

. وهذا الكتاب : يشتمل على مجموعة من الدراسات للمفكر الإسلامي الكبير – الدكتور رشدي فكار – الأستاذ بجامعة الإمام محمد الخامس – بالرباط – والأستاذ الزائر بالجامعات العربية والأوروبية . والعضو المشارك في أكاديمية العلوم « مجمع الخالدون » بفرنسا – وعضو الهيئة العالمية للكتاب بالفرنسية ..

والمرشح لدى الأكاديمية السويدية – منذ ٣ أكتوبر سنة ١٩٧٦ لجائزة نوبل في الأدب ..

• وتقع هذه الدراسات في ستة فصول . كل فصل منها يتناول قضية – منفصلة – من قضايا الإنسان والمجتمع . وإن كانت جميع الفصول تلتقي في نظرة شمولية من منطلق إسلامي ، يحتكم إلى قدرة العقل ومناهج العلم لي طرح في القرن العشرين .. أن لا صلاحية لإنسان في غيبة التزامه بتعاليم السماء ..

• ونظراً لتعدد الاستشهادات والنقل من هذه الدراسات الهامة في البلاد العربية .. نشير بعد المراجعة والاستئذان من المؤلف .. أن هذا هو النص الكامل والوحيد — باللغة العربية الذي لم يلحقه أى تحريف أو تشويه .

ومن الله نستمد العون والتوفيق .

« ربنا آتينا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً »

مكتبة وهبه

في
الشباب
وحرية الاختيار

- الاختيار العقائدي
- الاختيار المعيشي
- الاختيار في بناء الأسرة
- الاختيار السلوكي في العلاقات الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الشباب وحرية الاختيار

قضية الشباب الأساسية في هذا العصر هي قضية حرية الاختيار أمام تحديات معقدة متعددة متداخلة ، وفي نفس الوقت متناقضة . يمكننا أن نجمل قضية الشباب وحرية الاختيار في اختيارات رئيسية أربع نتعرض لها في أربعة مباحث وهي :

— حرية الاختيار العقائدي ؛ عقائدية المعتقدات الدينية والروحية بين الإيمان بها باسم العقلانية الواعية المرتبطة بغائية المعرفة أو رفضها باسم المادية الاستهلاكية المسيطرة على نزعات العصر . ثم عقائدية الأيديولوجيات كأنسقة لنظم بين إيديولوجية قيمية وإيديولوجية مصالحية .

— حرية الاختيار المعيشي بين التطلع إلى الرفاهية أو الملل منها .

— الاختيار الأسري لشريك أو شريكة الحياة بين غرائزية الاختيار المشبعة بالعاطفة ، أو عاطفة الاختيار المشبعة بالتقدير ، أو افتراض ثالث : الاختيار المصلحي .

— حرية الاختيار السلوكي في العلاقات الاجتماعية بين سلوك اندفاعي انفعالي ، وبين سلوك متروى ممارس .

المبحث الأول

الاختيار الأول : الاختيار العقائدى

عقائدية المعتقدات الدينية والروحية بين الإيمان بها باسم العقلانية الواعية المرتبطة بغائية المعرفة ، أو رفضها باسم مادية استهلاكية مهيمنة على نزعات العصر تعتمد على مراهنة كثيراً ما تكون عنادية أو شخصية أكثر من اعتمادها على تبصر وتعمق فى المعرفة . شباب هذا العصر على مختلف نزعاته وانتماءاته البيئية أو الطبقيّة أو الحضارية أو حتى الوسط الطبيعي سواء فى المجتمعات المتقدمة أو الفتية النامية يعانى حقاً من قضية حرية الاختيار العقائدى . فما أكثر المضاربات التى وقعت والمغامرات ، وحتى المغامرات منطلقة من حسن النية أو العكس . وقضية الاختيار العقائدى حسب انطباعاتنا ورؤيتنا المتواضعة ، قضية هامة تمت حولها مزايدات باسم الحماس المنصب على شكلية الاختيار أكثر من انصبابها على الجوهر وتوخى الخلفيات والمتناقضات وتسببت فى استنزاف قدرات خلاقة كان على المجتمعات المتقدمة صناعياً أن تستنزفها . فلم تكتف هذه المجتمعات باستنزاف ثروات الشعوب المغلوب على أمرها ونهبها خلال الاستعمار ، بل حاولت أن توقف تقدمها الفنى فى النمو عن طريق استنزاف قدراتها الفكرية الخلاقة فى مواجهات حول قضايا صورية ، حول الألوان والأشكال ؛ فكل مجتمع صناعى من الدول العظمى يسعى أن يلون شعوباً بلونه ، ويصبغها بصباغته عقائدياً أو فكرياً بصفة عامة حتى يحتفظ بها فى دوائر نفوذه ويحقق بذلك مصالحه أولاً وقبل كل شئ . ولنفصل ونشرح بكل موضوعية وتجرد ، ولانقصد بذلك إلا وجه الله العلى الكريم ، اللهم للصدق فى الكلم ، والصفاء فى النية والرؤية على حد سواء .

الاختيار على مستوى عقائدية المعتقدات الدينية والروحية بين الإيمان أو الرفض في المجتمعات المتقدمة الصناعية ، لاشك أن وضعه يختلف بين فئة اجتماعية وأخرى ، بل ويختلف حسب مراحل الفكر وطبيعة المصالح .

النخبة مثلاً في هذه المجتمعات الصناعية ترفض إما باسم العناد الفكري وتحت شعار حرية أمام غائية المعرفة المبرزة لطبيعة التصور لدى المفكر منها عظمت قدراته العقلية - كما أشرت إلى ذلك تفصيلاً في كتابي « تأملات في الإسلام » المنشور باللغة الفرنسية ، وإما باسم البحث عن شهرة شخصية وتأليه لها على حساب رفض الإله الأوحد خالق السماوات ، فهذا نوع من الإشراك الفكري قد يختلف عن عصر الإشراك الأول قبل الوجدانية فقط في بعض مظاهره ، وبالتالي فهو ردة إلى الإشراك على مستوى عبادة بعض المفكرين لأنفسهم وحث البعض على عبادة أفكارهم بعد أن وضعوا أنفسهم موضع الإله ، وبما أن الشباب في هذه المجتمعات المتقدمة يتخذ في أغلب الأحيان نماذجهم من هذه النخبة باسم حرية الاختيار ، فما أكثر دعاة الرفض بين بني بيته . الرفض بطبيعته سهل الأبعاد كنمط فكري ، فما أسهل الرفض التلقائي ولكن ما أصعب البحث والتعليل . استلب الشباب وعمت حيرته فذابت القيم الأساسية ، وانطلق الرفض من رفض الإله إلى رفض الأسرة ، وفي النهاية إلى رفض الذات . وكان العراء ، العراء الكامل ، عراء للذات من الذات ، فالإيمان بالله يقود إلى الثقة بالذات . وبالنسبة للمجتمعات الفتية ، القضية مطروحة أيضاً على أساس حرية الاختيار بين الإيمان والرفض . وفي السنوات القادمة في الثمانينات والتسعينيات ستكون أكثر وضوحاً . غير أن الإسلام بما فيه من قدرة مرنة في استطاعته امتصاص ظاهرة الرفض هذه . ولكن شريطة أن حرية الاختيار لا تنصب على مظهريته وشكليته ، وإنما تعني الجوهر وبالتالي نستسمح إن أشرنا إلى نقطة دقيقة لها أهميتها ، ألا وهي خلال المواجهة بين الإيمان والرفض .

من الأولى أن يتم ذلك على مستوى الجوهر ، والإسلام ليس لديه ما يخشاه أو يهابه من واقع مواجهة جادة . نشرح فنقول على الراضين للإسلام

أن لا يستعملوا تعبيرات مفرغة من محتواها ، لا تتجاوز إطار المحاولة ولجورد التعويم لا أكثر ولا أقل ، وإنما يحتاجونا بحقائق معللة رزينة ومسببة . وكذا على المدافعين عن الإسلام في القرن العشرين أن يدافعوا عنه من خلال حقائق موضوعية أصلية ومسببة ، وبفضل قدرات فكرية واعية بخقيقة متناقضات العصر .

وعليه : فالذين يحاولون أن يجعلوا من القرآن والسنة معامل ليكتشفوا فيها فيزيائيات . وذريات ، وصواريخ ، وأقمار صناعية ، يلتقون مع الذين يردون على أى محاجة أو مواجهة بكلمة بيانية إنشائية وألفاظ رنانة تعتمد أولاً وقبل كل شيء على رونق الكلمة ومناحيها البلاغية دون أن ترتفع إلى مستوى البرهنة والأصالة الفكرية والعملية . فكلا الطرفين لم يع واقعا المواجهة في القرن العشرين ، وقدرة الإقناع . القرآن والسنة وهما أساس عقيدتنا وجوهرها الأصل المفروض أن نصل بهما إن برهنة أساسية على مستوى التوافق أو التناقض والمنافاة مع التقدم العلمى فلا نجعل منهما مجرد معامل تجريبية أو مجرد خطاب إنشائية .

فالقرآن والسنة مبادئ كبرى أسمى وأخلد من مجرد معامل تخطىء وتصيب تجريبياً وأشمل وأقدس وأعم وأعمق من مجرد ألفاظ يغرد بها للطرب أو تستذكر كرنين بيانى أو إيماعى .

السؤال المطروح الآن في المواجهة والاختيار هو أن الهدف في الكشف عن إعجاز رسالة الإسلام وصلاحياتها لا يكون بتحويلها إلى تجارب معملية أو بالدفاع عنها خطابياً عن طريق الكلمة فقط ؛ وإنما بالرد على تساؤل هام وهو هل هناك (وقد مر على رسالة النبي الحبيب أكثر من أربع عشر قرناً) ما يعارض العلم أو يتنافى معه في القرن العشرين ؟ هل نخطأ العلم القرآن والسنة ؟ أو العكس أكد صدقهما .

إن التقدم العلمى الهائل الذى أحرزه الإنسان حتى اليوم سواء فى ميدان العلوم الطبيعية أو الإنسانية ، كل يوم يشهد بصحة القرآن وصدق

ما جاء على لسان رسوله عليه السلام حتى بالنسبة للظواهر الملتبسة المغمضة ،
ونعطي كمجرد مثال ظاهرة السحر . فتحديد القرآن لهذه الظاهرة منذ
أربع عشر قرناً ووصفها بالتخيل أى تعرية الإرادة وأنها علمية (وقد
جاء في عصر كان السحر متصديراً في كثير من المجتمعات وتفنن حوله
أساطير إعجازه وقدرته) ووضع له في وضعه الصحيح ، جاء العلم في
مؤتمرات دولية في النصف الأخير من القرن العشرين ليلتقى مع التحديد
القرآني لظاهرة السحر وما حوله وما أكثر الظواهر الأخرى التي وردت
في القرآن ، ولو قمنا بتفهم موضوعي لها على ضوء القرآن لوجدنا العلم
يلتقى تماماً مع كتابنا المقدس الكريم .

حتى بالنسبة للشياطين والجن والنار والجنة وتحريم الخمر والزنى
والميسر ، (وقد تعرضنا لبعض هذه الظواهر في دراسة لنا عن السحر
وما حوله نشرت باللغة العربية) (١). إن علاج السوسيولوجيا كعلم حديث
لهذه الظواهر حيناً ندقق النظر في طرقها العلمية والمنهجية من وصف
للظواهر وتبيان لما لها وما عليها وسببيتها من خلال مجموع عواملها ، ثم
ما يترتب عليها ، لوجدنا رؤية العلم تلتقي مع رؤية القرآن أيضاً ، وما
أكثر الأمثلة لمن يبحث في نقط الالتقاء بين العلم والقرآن والسنة . وهنا
تكن حقيقة المواجهة الموضوعية الرزينة والبناء .

الجانب الثاني من الاختيار العقائدي ونعني عقائدية الايديولوجيات .
كنسق لنظام بين الايديولوجيات القيمية والايديولوجيات المصلحية :

نشير في البداية ، بالنسبة لهذا الجانب من حرية الاختيار العقائدي .
للايديولوجيات إلى حقيقة كثيراً ما التبتت على البعض في دولنا النامية ،
خصوصاً على مستوى النخبة ، وهي أن الايديولوجيات في النصف الأخير
من القرن العشرين تتجه أكثر فأكثر في الدول المتقدمة (ومنها يستقى

(١) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب .

هذا البعض أنماطه الفكرية) إلى المصلحية بمعنى لم تعد إيديولوجيات لها هدف قيمى إنسانى بقدر ما هى مجرد تبرير لمصلحة ونفع استهلاكى أو ربح إنتاجى . وهكذا تتقلب الإيديولوجيات وتتلون ليس فقط فى العام الواحد . وإنما فى اليوم الواحد أيضاً تمشياً مع المصالح من خلال تصريحين للمسؤولين فى الدول المتقدمة الكبرى صناعياً ، نجد تصريحاً فى الصباح يناقضه تصريح المساء . ولكن ليس معنى ذلك كذب أو نسيان ، وإنما المصلحة تتطلب هذا التلون . اعتقد البعض فى صفاء هذه الإيديولوجيات التبريرية المصلحية على أنها إيديولوجيات قيمية تعبر عن مبادئ إنسانية أصيلة فتبنوها وثم راحوا ضحية لها . وكانت خيبة الأمل فى أكثر المواقف والمواجهات . الإيديولوجيات القيمية مع تقدم الآلة صناعياً ، والمعرفة التقنية ، والتطور العلمى ، وزيادة متطلبات المجتمعات الصناعية ، واستلابها استهلاكياً زابت ، وتحولت إلى شعارات ترمز إلى تاريخ أكثر ما تعنى واقع ملموس . لتتدبر ونعمق النظر فى المجتمعات الصناعية الكبرى . تجرى انتخابات تلو انتخابات ، وتنتصر شعارات على شعارات ، وحقائق المجتمع هى : المحافظون والعمال فى إنجلترا ، الديمقراطيون والجمهوريون فى الولايات المتحدة ، والأمثلة كثيرة لمن يعى ويتدبر . وحتى فى المجتمعات التى تزاوُل ما يسمى بالديمقراطية المباشرة فى ظل النظم الموجّهة ، الإيديولوجيات أيضاً تبريرية مصلحية بمعنى تنطلق من مصالح مجتمعاتهم وضرورياتها الفورية أكثر من انطلاقها من إطار قيمى غائى كتعبير عنه . وهنا كانت المضاربات وعم الضباب وسيطر على حقيقة الرؤية ، وظن البعض أن هذه الدول تنتكر لوعودها وقيمها فى بعض الأحيان ، كلا إنها بكل بساطة تعبر عن وفائها ودفاعها عن مصالحها ومتطلباتها ، ومستودعات الشعارات موجودة ، تخرج منها الشعار المناسب للموقف المناسب . فعلى شباب مجتمعاتنا الفتية أن يعى جيداً ، يعى أن مصلحة بدورها تنطلق من أرضه الطيبة وإيديولوجياته التقدمية لابد وأن تعبر عن أصالته واعتزازه بواقعه (بالنسبة لنا واقع عربى البيئة ، حضارياً ، وإسلامى المبادئ والاتجاهات ، فى إشعاعه واحتكامه) .

إننا في عصر التحديات العالمية ، وبالتالي لا مكان بيننا لمستلب أو مستلب بالنسبة للدول المتقدمة صناعياً . بعض الشباب في مجتمعاتنا ، ربما عن حسن نية أو براءة في التصور ، أو عدم دراية بطبيعة المتناقضات ، يعمل لصالح غيره أكثر مما يعمل لصالح أرضه وشخصيته وأصالته التراثية وأطاحه التقدمية المشروعة ؛ علينا أن نطرح قضية حرية الاختيار الإيديولوجي في إطارها الصحيح ، في نهاية القرن العشرين نعيش واقع الإيديولوجيات المصلحية ، النفعية ، المنطلقة من حاجة المجتمعات الكبرى إلى تبرير احتكارها للمجتمعات البشرية الأخرى ، بفضل شعارات تكتيكية تعتمد على فورية المواقف ، وتلقائية الاقناع ، وهي في نفس الوقت تعنى تحقيق استراتيجية شاملة لا يتعدى دور الإيديولوجيات فيها مجرد الوسيلة للتغلب على المتناقضات الناشئة عن تعدد المصالح .

الإيديولوجيات بالنسبة للغالبية (أى باستثناء أقلية ما زالت ملتزمة بإطارها القيمي وتفانيها في سبيل مثلها الأصلية) أصبحت تحت مسمياتها المستحدثة مثل التكتيك والاستراتيجية ، وبفضل تعبيرات عارية عن كل محتوى محدد (فهي تعنى كل شيء ولا تعنى شيئاً بعينه) لا تتنافى فقط مع منطلقها الأساسي وهدفها في حد ذاته ، وإنما تتنافى أيضاً مع أبسط مظاهر السلوك المعنوي للإنسان وأبعاده الخلقية . لقد أصبح النفاق ، والغش ، والكذب ، والتذبذب وكلها صفات حذرت منها الأديان السماوية إلى جانب تنافها مع المثل الإنسانية التقدمية والمعنوية والفلسفية والخلقية أصبحت . هذه الصفات ضرباً من التكتيك المشروع في الإيديولوجيات المعاصرة للدول الكبرى وليس فقط على مستوى الفرد ، وإنما على مستوى الجماعات ، بل والمجتمع بأكمله ، وأصبحت الدول الكبرى تبيت سوء النية وتخطط لها بالنسبة للدول المغلوب على أمرها ، وتطلق عليها « الاستراتيجية الشاملة » . مستغلة في ذلك تخلف العقيدة الجماعية وجهلها بحقائق الأمور . بل هي ، تستفيد من جهل الشعوب وأخطائها ، لكي تدعم احتكارها وسيطرتها .

فعلينا وعلى الشباب بصفة خاصة أن يعي ذلك . وكما قال شاعر
عربي عريق في ماضي العصور وإن كان قواه ما زال صائباً ومطابقاً لحقائق
عصرنا اليوم :

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

على شبابنا أن يكون متدبراً وواعياً بهذه المتناقضات التي تحيط به ، وأن
تكون إيديولوجيته الحقة هي الإيديولوجية التقدمية المنطاقة من ذات أصلاته
وتراثه و متمشية مع معطيات بيئته الأساسية ومتجاوبة مع قيمه الحضارية
الإسلامية العربية العريقة تدافع عنها ، وتعمل على صيانتها وإشعاعها ،
وتدافع عن مصالح شعوبها وعن فئاتها الأكثر فقراً وعدداً بإصرار وغيره
ورزانه ومشروعية أمام مصالح الأجني ، لأننا نعيش في عصر فرضت
فيه الدول الاحتكارية الصناعية الكبرى مبدأ كثيراً ما نقده فلاسفة مطلع
العصر الحديث (ج . ج . روسو ، ولوك .. وغيرهم) ولم يدافع عنه إلا
قلة (هوبز وميكافيل) وهو مبدأ اتخذ كشعار له بيت للشاعر اللاتيني
« بلونس » وتبناه هوبز ليعبر به عن حقائق العلاقات بين الأفراد
والجماعات والمجتمعات ، ونعني به مبدأ « هومو هوميني لويس » أي
« الإنسان للإنسان كالدثب للدثب » ، بمعنى نعيش أمام الدول الكبرى
الاحتكارية في مجتمع الذئاب لا المجتمع الإنساني العطاء القيمي المدافع عن
أصلاته الروحية وأعماقه المعنوية . إنسان الإشباع الغرائزي وهو إنسان
المجتمعات الاستهلاكية المعاصرة .

إيديولوجيتنا منها تنوعت المشارب . وتعددت الرؤيا في سبيل تحقيقها ،
عليها أن تكون إيديولوجية تهدف إلى الاعتزاز بهويتنا الإسلامية العربية ،
الاعتزاز بقيمتنا الأصيلة وتقاليدنا العريقة ، وإنسان لا يحترم ذاته ويقدرها
ويعتز بما لديه لا ينتظر من الآخرين الاعتزاز به وتقديره . على الشباب
أمل الغد أن يعي جيد هذه المتناقضات التي تحيط به ، عليه أن يستوعب
ويتدبر لحقائق عصره ثم يقرر بعد ذلك الاختيار وليس العكس .

المبحث الثانى

الاختيار الثانى : الاختيار المعيشى

بين التطلع إلى الرفاهية أو الملل منها

نلاحظ ، دون شك ، فى المجتمعات الصناعية ، لدى بعض فئات الشباب الملل من الرفاهية ، ومحاولة لرفض الاستيلا ب بها ، ورغبة فى العودة إلى حياة الطبيعة (كمثال ظاهرات كثيرة تقمصت بطريقة أو بأخرى هذا الاتجاه كظاهرة : الهيبية ، والبرفوس ، وما حولها من ظاهرات شبيهة تعبر ضمناً عن نفس الاتجاه) ، بل وفى أغلب الأحيان من باب المحاكاة والتقليد يتجه بعض شباب الدول الفتية النامية وباسم حرية الاختيار إلى تبني هذا الاختيار ، اختيار الملل والرفض ، غير واع باختلاف البيئة والمحتوى ، وحاجة مجتمعه إلى قدراته ومشاركته فى فترة انطلاقه .

وهنا نتساءل : كيف يمل إنسان فى بداية الطريق ؟ إن كان لبعض فئات شباب العالم المتقدم أن تمل الرفاهية لأنها تذوقتها حتى الشبع . ولكن كيف يمل إنسان لم يتذوق بعد الرفاهية ، فثله كمثمل ملل الجائع من الطعام فى بداية تحضيره له . اللهم إلا إذا كان مريضاً أو عليلاً . إذ العكس هو الصحيح . ظاهرة الملل إن وجدت لدى بعض شباب مجتمعاتنا الفتية فعلينا أن نعالجها على أنها ظاهرة مرضية أكثر منها ظاهرة صحية تدل على تعمق المجتمع فى الرفاهية وتنوعها ، والوصول بها إلى مرحلة الملل كما هو الحال فى بعض المجتمعات المتقدمة . ورغم وجودها فى بعض هذه المجتمعات الصناعية الإنتاجية الكبرى فهى ظاهرة معزولة لدى بعض الفئات ولم تحد من قدرة هذه المجتمعات فى الاندفاع والتدرج فى مراحل التقنية والعلمية والتقدم بصفة عامة .

إنها بالنسبة لمجتمع صناعي متقدم تعبر عن سخونة الدفع والحركة والحاجة إلى التهوية كما هو الحال في عربة قطعت مسافة كبرى من الطريق دون توقف عليها أن تتوقف لإراحة المحركات من قوة الدفع . أما عربة لم تدر محركاتها بعد أو في بداية تحركها تحتاج إلى تهوية لمحركاتها ، فهذا لا يعنى سخونة بقدر ما يعنى عدم الرغبة في التحرك أساساً .

إننا قد نلتمس العذر لمجتمع صناعي مندفع ساخن ، أن تلجأ بعض فئات شبابه إلى التهوية دون أن تؤثر في حركته الشاملة كما هو الحال في هياكل المجتمعات الصناعية الكبرى . ولكن كيف نلتمس المعاذير لشباب مجتمعاتنا الفتية ! أن تتبنى الهيبة والملل والرفض في مجتمعاتنا وهي أساساً في ركودها تعيشها في شكل طبيعي كشمول فرض عليها خلال فترات الاستعمار ، وقد آن الأوان للخروج منها ، إن مثلها آذاك كمثله الذي يريد أن يستريح من الراحة . ليس أمام شباب مجتمعاتنا الفتية إلا اختيار طريق التطلع ورفض الرفض والملل ، التطلع إلى غد مشرق . فظواهرات الملل والرفض ظواهرات مسمومة ودخيلة سواء بحسن نية وفي أغلب الأحيان بسوء نية ، فمن المسلم به أن المجتمعات الصناعية الكبرى تعمل دائماً على التخلص من ظواهرات الرفض والملل عند شبابها ، وذلك بتسهيل بل وبتشجيع هذا الشباب الراض والذى يمارس الملل عندها على الرحيل إلى المجتمعات الفتية ، وعلى الاحتكاك بشبابها تحت شعارات اللقائات والمسامرات الصيفية ، إنها طريقة من طرق متعددة لشل قدرة المجتمعات الفتية على الخلق والنهوض ، لأن الشباب هو علة هذه المجتمعات وكما يقول المثل « رمتنى بدائها وانسلت » .

على شبابنا أن يكون طموحاً متطلعاً ، وله الحق في ذلك . له الحق في أن يحقق مجتمع الرفاهية والحياة الكريمة بعد مسيرة طويلة من المعاناة في فترات الاستعمار . ومع هذا ، علينا حتى نكون صرحاء مع أنفسنا أن نضيف : « ولكن للرفاهية هذه حدود » بمعنى لا يتحول الإنسان إلى عبد لرفاهيته المادية ويصبح مثله كمثله « المنبت والمتهاك على الدنيا ، فلا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » بمعنى لا يصل إلى هدفه لأن الرفاهية

حينما تصبح هدفاً في حد ذاتها وليس مجرد طريقة كريمة تولد مزيداً من الحاجة إليها ، فيظل الباحث عن المزيد شأنه شأن المتبالك الذي يلتهث ولا يرتوى ، فكلما ترفه الإنسان وجعل الترفه غايته وليس تحقيق مثل أسمى من الرفاهية ، يخضع ويستلب باسمها ويصبح عبداً ميسراً لها ، ولا يستيقظ ويعي حقيقة استلابه إلا في لحظة الاحتضار والاستعداد لدخول القبر . حيث مشواه الأخير ومقره الدائم ، وهو مقر لا يتطلب الرفاهية ، وإنما مدى ما حققه من عمل صالح وبناء باقى أبد الدهر بعده . عليه بالتالى أن يكون وسطياً فى رفاهيته كما أرشدنا إلى ذلك ديننا الحنيف حين جعل الوسطية هى الحل الأفضل للحياة الكريمة ، حتى وسطية الإنفاق ، ووسطية المشى والكلام . وما علينا إلا أن زاجع الآيات الكريمة التى وردت فى سورة الإسراء والسور الأخرى التى تحدث على الوسطية حتى شمولنا كأمة دعانا الإسلام أن نكون وسطيين « أمة وسطا » (١) وما أروع ما يحتويه معنى أمة وسطاً فى كل مناحيه وجوانبه المتعددة من حقائق بنائة وأصيلة .

وسطية الرفاهية تعطى لنا حقيقة التذوق وصدق المشاعر بها . إن من يغالى حتى فى رفاهية طعامه قد تحرمه مغالاته من الشعور بالتذوق وتدفع إلى الحسرة والملل ، وهى حسرة أشد وأقسى من حسرة المحروم من الطعام بمعنى حسرة من يعاف الطعام ويسأمه وهو أمامه ولا يجد شهية فى أكله تفوق بكثير حسرة الراجى للطعام والمتشوق إليه ، فهذا ما زالت لديه لذة التشوق المنبعثة من شعور الأمل بالحصول عليه ، بينما الآخر بفقدانه لذة التشوق بعد فقدانه لاشتهاء ما هو بين يديه قد فقد فى الواقع كل شيء . المغلاة والوصول بالرفاهية إلى حد التطرف يفرغها أساساً من محتواها وتصبح مجرد نوع من التشيء والإسقاط والضياع فيه أو الوصول به إلى الاستلاب لا أكثر ولا أقل .

إذن رفاهية فى ظل حياة كريمة دون الاستلاب بها ، وذلك بفضل وسطية واعية تجعل منها وسيلة للحياة لا هدفاً غائياً لها .

(١) البقرة : ١٤٣ .

المبحث الثالث

الاختيار الثالث : الاختيار في بناء الأسرة

بشريك أو شريكة للحياة بين عاطفة مندفعة بالغريزة

وعاطفة منطلقة من التقدير المتبادل وبين الاختيار المصلحي

قضية حرية الاختيار في بناء الأسرة لدى الشاب والشابة قضية تحتاج إلى شيء من الصراحة والتوضيح وتحاشي التغميض ما أمكن . حرية الاختيار لدى الشباب بالنسبة لبناء الأسرة مهما كانت أبعاده مشروط أولاً بالإطار الزمني ، فشباب وشابة في مستقبل العمر — العشرينيات مثلاً — مقايسة في الاختيار ، قد تختلف عن شاب وشابة في الثلاثينيات من عمرها ، كما تختلف بالأحرى عند رجل أو امرأة تجاوزا الأربعين . من العشرينيات إلى الثلاثينيات مقاييس الاختيار كثيراً ما تتغلف في إطار غرائزي مشبع بالعاطفة أي يتصدر العامل البيولوجي مع العاطفة ، وفي الثلاثينيات غالباً ما يتناوب الاختيار بين عاطفة التقدير المشبعة بالغرائزية ، والعكس وبين تحقيق المصالح المشبعة بالغريزة أو التقدير ، وتلعب الظروف أحياناً دوراً أساسياً في تغلب أو تصدر أحدهما على الآخر ، باسم الحاجة والضرورة . وفشل الاختيار لا يتوقف على الإطار الزمني بقدر ما يتوقف على مدى تعرف الشاب أو الشابة على ما ينتظره أحدهما من الآخر وعلى مدى تغلب نقط الالتقاء على نقط التباين ومدى تزكيتها ، والإكثار أو الإقلال من أهميتها . فكثير من الشباب يجهل عمقه ، ولا يستطيع أن يحدد ماذا يريد أساساً ، بمعنى لا يفهم نفسه ، فمن باب أولى لا يفهم الطرف الآخر ، وأنداك يترك للآخرين يقيسون له النسق الملائم في الاختيار ، ثم يوجهونه في معايير الفشل أو النجاح . إن وعي الرجل حالياً بحقيقة دور المرأة ، ووعي المرأة بحقيقة دورها ، وبما طرأ على دور الرجل وعلى دورها من تغيرات جاءت نتيجة لمطالبات العصر قد يساعد كثيراً في صحة الاختيار وصلاحه ونجاحه بالتالي .

فالشباب في النصف الأخير من القرن العشرين . عليه أن يعي أن طبيعة
تعليم المرأة وزمالتها في المجتمع إلى جانب مشاركتها في الأسرة . قد
دعم إطار الحقوق وعادل بين إطار الواجبات بالنسبة للرجل . فطبيعة الحياة
في هذا العصر حدثت عملياً من حقوتها المطابقة على المرأة واتجهت به إلى
المبادلة مع الواجبات . وذلك حينما أصبح للمرأة دور مزدوج في الأسرة
والمجتمع ، في الأسرة كشريكة وفي المجتمع كعضوة (هذا الدور المزدوج
كثيراً ما يلبس على المرأة والرجل على حد سواء . فيفهم المجتمع على مستوى
المشاركة . ويفهم الأسرة على مستوى العضوية) ، وكثيراً ما يطغى
الدور المجتمعي على الدور الأسري بل ويذيبه ، بينما العكس هو الصحيح ،
أي أولوية الدور الأسري على الدور المجتمعي . الدور الأسري سابق للنور
المجتمعي وليس العكس ، فالمرأة قبل أن تكون عضوة في المجتمع هي
أم لأسرة وزوجة لزوج . الحق الاجتماعي مكمل وليس أساسى . وإلا
اهتزت كل المعايير وتقوضت الأسرة . وبالتالي انهار المجتمع الذى تشكل
الأسر خلاياه الأساسية . ولن تنفذ آنذاك فقط دورها الاجتماعي ، بل فقد
المجتمع بأسسه وانفصمت أسرته .

دور المرأة في المجتمع ، عليه أن يتكامل مع دورها في الأسرة ،
ويكون امتداداً له ، تكاملاً الأصل مع جزئياته . وهنا نطرح مشكلاً
ملموسة حالياً في بعض المجتمعات ، وجاءت نتيجة لالتباس دور المرأة
المزدوج (وقد أشرنا إلى ذلك في حديث لمجلة روز اليوسف القاهرية في
مناسبة سابقة) وهو التباس يقود في النهاية — نظراً لعدم الوعي — إلى
الانعكاس في الأدوار ، فيطبق الرجل أو المرأة دوره الأسري في المجتمع ،
ودوره المجتمعي في الأسرة . يفهم الدور المجتمعي تحت شعار المشاركة ،
وفهم الدور الأسري تحت شعار العضوية .

وهكذا تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع علاقة مشاركة ،
بكل ما تحتويه الكلمة من معنى مشاركة في العواطف ، مشاركة في
دخائل الأمور ، وبالتالي تتحول العلاقات المجتمعية في المكاتب والمؤسسات

وبقية أجهزة المجتمع بين الرجل والمرأة إلى علاقات مشاركة أسرية
مجاملة وحناناً ، وعطفاً ، وحتى ملاطفة وحباً ، بينما تتحول العلاقات
الأسرية في المنزل إلى مجرد علاقات بين عضوين في مؤسسة لا أكثر
ولا أقل . لتبادل المصالح والمحاسبات . وهي من خصائص العلاقات
المجتمعية . في المنزل تحتفظ الزوجة لزوجها وكذا العكس من حيث
المظهر بالكلمات الجافة المختصرة ، واللباس والزينة ، دون اهتمام بهما .
وعدم المياقة والمراعاة . ومن حيث الجوهر ، تأخذ العلاقة طابع روتيني
شكلي عارى عن كل رعاية وحنان وجذب وتكامل أو اندماج . مصالح
وحسابات ، شركة مساهمة تجارية بين عضوين . بينما في المجتمع ، في
المكتب أو المؤسسة . تحتفظ الزوجة لزميلها رئيساً أو مرؤوساً ، وكذا
العكس . من حيث المظهر بكلمات المجاملة والملاحظة ، والاهتمام باللباس
والزينة . ومن حيث الجوهر تأخذ العلاقة طابع بنوي ملئ بعناصر
الرعاية والجذب والمشاركة والتكامل وحتى الاندماج ، وتحاشي ما عدى
ذلك ، هذه هي مقومات الدور الأسري لا الدور المجتمعي ، بينما المقومات
الأولى هي مقومات الدور المجتمعي وليس الدور الأسري ، وهذا ما نعرفه
بالتباس الدور في المجتمعات الحديثة وانعكاساته . على شبابنا أن يرى هذه
الحقائق ويعي بحقيقة المعايير البيولوجية والعاطفية والمصلحية ، وبحقيقة وضع
الإطار الزمني في حرية الاختيار . ثم مدى نجاحه يتوقف على معرفة حقيقة
الدور الأسري وحقيقة الدور المجتمعي ، وكذا العلاقة بين الدورين بما
فيه بقاء الأسرة واستقرارها وتقدم المجتمع ورفاهه . الأسرة مشاركة
وتكامل واندماج . مراعاة وحنان وعاطفة . ومجاملة ، وتفاني كل طرف --
الرجل والمرأة على حد سواء -- في سبيل إسعاد الطرف الآخر ... بينما في
المجتمع عضوية ، وزمالة في سبيل خدمة الصالح العام وفي ظل الاحترام
والتقدير المتبادل بين الطرفين . وهكذا تستقر الأسرة وينهض المجتمع .

المبحث الرابع

الاختيار الرابع : الاختيار السلوكي في العلاقات الاجتماعية

بين الاندفاع والانفعال ، وبين التروى والممارسة

من المسلم به أن الشباب غالباً ما يميل بطبيعة سنه ، إلى الاندفاع والانفعال والمجازفة ، فمرحلة الشباب هي مرحلة تكامل النمو الجسدي وبضوجه واكتمال طاقته ، وبالتالي لكي تتجه الشخصية إلى سلوك قروى وممارس وتلتزم بالتعقل والاستيعاب تحتاج إلى كثير من الترويض والوعى . والتحلى بالصبر . والتفهم في اتخاذ المواقف المتزنة ، وتبنى الاتجاهات السليمة . إذ كثيراً ما تتغلب النزعات الفورية الغير متبصرة على هذه المواقف وهذه الاتجاهات ، دون التزام بسببية الأشياء بعد استيعاب مضمونها بأبعاده المختلفة . وإنما مجرد الالتزام بشكليتها .

إن حرية الاختيار السلوكي في العلاقات لابد وأن يتمشى مع واقع العصر الذى تزاوّل فيه هذه العلاقات . وواقع نهاية القرن العشرين واقع معقد فى علاقاته الاجتماعية نظراً لكثافة هذه العلاقات وتداخلها ، وتعدد أبعادها وتناقضها أحياناً ، ومن ثم حتى يصبح السلوك ناجحاً لابد من التروى والابتعاد ما أمكن عن المجازفات الفورية والتلقائية فى اتخاذ المواقف وتبنى الاتجاهات .

ولابد للسلوك أيضاً من الاعتماد على سببية . وعلى تحديد الغاية والهدف بالنسبة لإبراز الشخصية ولفت النظر إليها إيجابياً ، وأن يخفف من حدة التناقض مع سلوك البيئة الأسرية والمجتمعية المحيطة بالشخصية ، وذلك بفضل المرونة فى المواجهة والتبصر وعدم التذبذب فى المبدأ والاتجاه .

والإصرار على الموقف يكون بعد استيعاب للحقائق واقتناع واعي بها . ومهترم بتعليل ومحااجة حكيمة . ولا يكون منطلقاً من العناد ، بمعنى الإصرار لجرد الإصرار . وعليه حين يبدو له خطأ موقفه وعدم اعتماده على سببية يكون الرجوع إلى الموقف الحق ، والاعتذار عن الخطأ دون حرج أو شعور بنقص .

والموقف الحق . هو الموقف الموضوعي المسبب برؤية وتعليل مقنع في جوهره ، وحينما لا تتضح الرؤية في الموقف من الأفضل التروي كما ذكرنا . وعدم التسرع حتى تنجلي الرؤية ، ويسهل التحديد الصحيح .

لاشك أن طبيعة عصرنا هذا . عصر الأسس العلمية ، والمعرفة التقنية . عصر التقدم والتصنيع ، تحتاج إلى مزيد من الممارسة في السلوك الاجتماعي وأيضاً الأسرى . الشخصية التي تبني الممارسة والتروي هي أكثر قرباً من النجاح في هذا العصر من الشخصية الانفعالية المجازفة . اختفت انفروسيات العضلية لتنفجر قدرة العقل المتحركة في الأشياء . وبات الأكثر سيطرة هو الأكثر وعياً ، وعلماً ، وتفهماً . وممارسة ، وروية ، حيث تقل مواطن زلله ، وتندر احتمالات انزلاقه . لأنه يتحرك على أرض صلبة ، بينما تتضاعف زلات . ويكثر انزلاق المدفع المنفعل المجازف . وكثيراً ما كنا نلاحظ (في الجامعات الأوروبية حينما أتيحت لنا فرصة ممارسة التدريس فيها) من خلال المقارنة بين أبناء مجتمعاتنا النامية الفتية ، أن ذكاء أبائنا وقدرتهم تفوق أبناء هذه المجتمعات الصناعية ، ولكن أبناء المجتمعات الصناعية كانوا يستغلون تسرع أبائنا في الحكم على الأشياء وعدم الاستيعاب الكامل لما والاكتفاء بالنظرة السريعة انفورية ، والاندفاع في التهور عن المداول ، مع انفعال ودون ضبط للنفس وغلبة الصبر وضعف قدرة الاستمرار في المسيرة العلمية ، لكي يفوقوهم ويتفوقوا عليهم في مراحل الدراسة ، اللهم إلا بالنسبة لفئة من أبائنا استطاعت أن تحول الانفعال والاندفاع إلى طاقة ببناء مواجهة أكثر تبصراً للمواقف

العلمية وجوهر البحث فيها . وإلى قدرة أكثر مرونة ووعياً . في تفهم طبيعة العلاقات وممارستها .

السلوك المنطلق من الانفعال والاندفاع والمجازفة في العلاقات سلوك كثيراً ما ينخدع ولا يصيب غايته ، وبالتالي لا يتحقق له الاستمرار والدوام ، لأنه معتمد على انطباع شخصي ، ويختكم إلى الإيماءات وانعكاساتها أكثر ما يختكم إلى سببيات موضوعية ، أو يلتزم بهادف صحيح . فتحية غفل عنها . أو عدم رد على تحية أو زيارة أو وجه منقبض قد يكون لذلك تأثيراً جذرياً يقوض جوهر علاقة طويلة الأمد بين شخصين أو أسرتين حينما يكون منطق السلوك انفعالي النزعة واعتباطي الموقف والهدف ، فتصبح العلاقات الاجتماعية علاقات مهتزة ، ومتقلبة ، خاضعة للأهواء لا أكثر ولا أقل ، بينما السلوك الواعي الممارس المعبر عن مواقف أصيلة هو السلوك الذي يصل إلى غايته ويضمن له الاستمرار والدوام . بفضل عدم تحكم التزعات الفورية فيه ، والإيماءات العشوائية ، لما فيه من قدرة تغاضي عن صغائر الأمور وتوافهها والرد على الإيماءة الخاطئة بما يضمن تصحيحها وتحاشيها في المستقبل ، لأنه سلوك يترفع بهادفه عن الشكليات والعفويات .

هذا السلوك الواعي الممارس الحكيم المتفتح المرن في العلاقات الاجتماعية بما يضمن استمرارها وتدعيمها ، وبالتالي بقاء التضامن للأسرة وبين الجماعات إوفى المجتمع بصفة عامة ، هو السلوك الذي حثنا ديننا الحنيف على تبنيه وجسده لنا رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) بسلوكه النبوي الشخصي في عصر النبوة ، ودعانا إلى اتباعه في كل المناسبات . ويا حبذا لو تأمل شبابنا ذلك فتمثل بالمبادئ القرآنية في سلوكه . واقتدى بالرسول في تطبيق هذا السلوك ، وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه يمتن العلاقات بالمعايير الصحيحة الواعية ، ملتزماً بمواقف وأهداف سليمة أصيلة بعيدة عن العفويات ، ليس فقط في علاقاته مع من آمن به ،

بل حتى مع عدوه حين الدعوة منطلقاً من المبدأ القرآني السامي :
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (١)
الكلمة الطيبة . الرد على السيئة بالحسنة ، التخلي عن الفظاظة والغلظة ،
فظاظة اللسان . وغلظة القلب . التخلي بالصبر وشجاعة الممارسة وقهر
النفس . الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسلوك الرسول وصحبه نموذجاً
خالداً لشبابنا إذا ما أراد البحث باسم حرية الاختيار عند الاختيار الذي
يضمن لسلوكه الأسرى والمجتمعى فى علاقاته — بفضل التبصر ،
والتروى . والممارسة الواعية — مزيداً من النجاح . وتحقيق الغاية
المشودة . سواء بالنسبة لتأصيل شخصيته ، أو تدعيم روابطه الأسرية
والاجتماعية بما فيه خير أمته ، بل والإنسانية جمعاء .

في
الإسلام
بين دُعائِهِ وأدْعِيائِهِ

- الدعاة ٠٠ القرآن مصدرهم والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم
- الأدعياء ٠٠ الخلفيات منطلقهم ، والتغميض رأيهم ، والضلال نهايتهم
- من الخصوم الى الأعداء
- الدعاة والأدعياء والخصوم والأعداء بين أمس واليوم
- الدعاة والأدعياء والخصوم والأعداء

قبل تحديد الدعاة ، وعزلهم عن الأدعياء وتعريف الخصوم ،
والأعداء ، نبدأ بتجسيد اطار القضية ، وأرضيتها ، وهل هي قضية
الإسلام ، أم قضية المسلمين ؟ وهل يعتبر قصورهم في التطبيق وبشريتهم
في المواقف ، على أنه قصور في مبادئ الإسلام ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسلام بين دعائه وادعيائه

وخصومه وأعدائه

تمهيد :

• أهى قضية الإسلام ، أم قضية المسلم الإنسان ؟

تطرح القضايا الإسلامية الآن ، وكأنها قضايا مصير الإسلام ، وترتفع الأصوات فى كل مكان من الخوف على نهاية هذا الدين وإذابته أمام أمواج هذا العصر المادى الطاغية ، وتحت سماء سحبه وضبابه اللاتى الملحد . وهذا ليس بجديد غنى كل مرة يتأزم المسلم كإنسان ، يعتقد أن الأزمة أزمة دينه ، وفى الواقع الأزمة أزمتة ، وفى كل مرة تعتريه قضايا التكيف ، والمعاشة ، والمواجهات الحضارية فى الحياة اليومية ، يرتفع صوته وإسلاماه ؟ مع أن القضية قضيته . إنه يحاول أن يصدر الدين ويحتفى فيه ، بدلا من أن يتصدر هو ويواجه باسمه ، ويرفع رايته . إن الوهن يسيطر عليه فى بداية الطريق ، حينما ينطلق من مبدأ الشك فيما لديه ، وفى سلامة منطلقه الروحى وصلاحيه تطبيقه ، وصحة هدفه . القضية إذن هى قضيتنا نحن معشر المسلمين ، والأزمة أزمتنا نحن البشر فلا نحمل الإسلام دون دراية وزرنا ، ومطامعنا ، وأهوائنا ومذاقنا ، وتقلباتنا ، ونزعاتنا ، واتجاهاتنا ، ومآربنا ، وأهدافنا المصلحية ، فنعمم الأحكام ، ونعوم الصادق فى الباطل ، فيتكلم المسيء ببلغة البريء ويتقمص الجاهل دور العارف ، والمتهور مكان العاقل ، ونغوص فى سحب الغموض والالتباس . الاسلام بخير ولو أن مصيره قرر فى كل مرة من خلال أزمات تعترى المطبق الإنسان لما وصل إلينا اليوم ، ولا انتهى عند أول أزمة ، وذاب فى بوتقة الأحداث التاريخية . الإسلام وقد عبر العصور وبعد أربعة عشر قرناً من المسيرة الخالدة ، يشهد العالم أنه قوى

بمبادئه ، صامد كالصخر ، أصيل بعبائه ، صالح بوجوده صحيح ببقائه واستمراره . سيداً يكسب الأرض ، ويحقق النصر في القلوب المتدافعة إليه في كل القارات . الإسلام دين شامل متجاوز لكل الفلسفات الأسامية التي ابتكرتها العقول البشرية قبله وبعده ، ومن باب أولى لكل الأديان السابقة له ، والتي احتواها كمراحل لوحده وتكامله . فهو الدين الأكمل الذي أصل الروح ، وهذب النفس ، وأسعد الجسد . أصل الروح ببقائها بعد الجسد المادي ، وهي التي تمثل أمر الله ، وإرادته الشاملة . وتسيره للجسد بقوانين الحياة الدقيقة الحكيمة ، ومن هنا كان الإنسان مسيراً حسب أمر الله وإرادته . وهذب النفس بإعطائها أساساً للتنشئة السوية ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، فحملها المسئولية الكاملة بعد أن أثار وحدد لها معالم الطريق ، على أن تمثل عبر الحياة إرادة الإنسان الخيرة التي سوف تحاسب نتيجة لإشرافها على تنسيق علاقة الروح (أمر الله وإرادته المسيرة للشمول) بالجسد ، والسير به تفصيلاً نحو الطريق السوية التي أرادها الله فإن نكصت حوسبت ، بعد أن ألزمت (١) . وأسعد الجسد بحثه على التذوق الوسطي (وهو الأمثل) للحياة ، في إطار تشرف على تنسيقه النفس صاحبة المسئولية بين جسد يبحث عن الإشباع بمتطلباته البيولوجية وروح ترمز إلى التسامي من خلال آفاق متجاوزة للاستهلاك . أي دين أمثل وأحكم وأكمل من الإسلام . القضية ليست قضيته ، نكرر القول ونؤكد ، ولكن القضية قضيتنا نحن . كيف نفهم الإسلام ، ونتعرف عليه ، بما فيه وفاءً له ، ثم كيف نعرف به ، وندعو له بمقتضى المنهج الذي حدده ، وهو يعتمد على « الحكمة » ، والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن » ومن ثم يسهل علينا الحوار والإقناع والتطبيق . كما يسهل علينا مواجهة الخصوم ، وكشف الأدعياء ، ومنازلة الأعداء . وهذا يتطلب تحديد الدعاة وتميزهم عن الأدعياء ، والخصوم والأعداء ، ولنبدأ بتحديد الدعاة .

(١) وهذا ما نميل إليه في الإجابة المختصار على التساؤل المطروح دائماً عن الجبر والاختيار ، هل الإنسان مسير أم مخير ؟ . نعم هو مسير على مستوى الروح أمر الله وإرادته الشاملة ومخير على مستوى النفس إرادة الإنسان حسب تنشئته ، وسلوكه الذي ارتضاه في التنفيذ سوى أو غير سوى .

المبحث الأول

الدعاة : القرآن مصدرهم

والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم

إذا كان التحديد اللغوي لتعبير دعاة (جمع داعي) يعنى من يدعو الناس إلى عقيدة أو مذهب أو مدرسة، فالقرآن الكريم وهو الذى يعيننا كعمدة في التعريف والتحديد للمفهوم يبين لنا الداعى على أنه من يدعو إلى الله ، وإلى سبيله لتكون كلمته العليا « قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله » (١) والآية « وادع إلى ربك » (٢) . على أن تكون الدعوة إلى الله وحده وليس لغيره « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك » (٣) . والهدف من الدعوة هو الهدى ، والنجاة في الدنيا ، والصراط المستقيم « وإن تدعوهم إلى الهدى » (٤) « ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة ، وتدعوننى إلى النار » (٥) ، « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » (٦) ثم حدد لنا القرآن منهج الدعوة في الآية الكريمة « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » (٧) وكذلك حث على الاستجابة للداعى واتباعه « يا قومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به » (٨) وأكد لنا كتاب الله أن هذه الدعوة إلى الله هى دعوة الحق « له دعوة

(١) يوسف : ١٠٨ .

(٢) القصص : ٨٧ ، الحج : ٦٧ .

(٣) يونس : ١٠٦ .

(٤) الاعراف : ١٩٣ .

(٥) غافر : ٤١ .

(٦) المؤمنون : ٧٣ .

(٧) النحل : ١٢٥ .

(٨) الاحقاف : ٣١ .

الحق» (١) هذه الآيات البينات وآيات أخرى ذكرت فيها الدعوة والداعى توضيح لنا معالم الطريق وتضع لنا الأسس والمنهج والهدف ، إنها الطريق التى سلكها وسار على نهجها الداعى الأول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة الداعين ورائدهم ، التزم بأصول الدعوة فكان الداعى إلى الله جل وعلا ، وللهدى ، والنجاة والصراط المستقيم كما التزم بالمنهج فكانت الحكمة وسيلته ، والموعظة الحسنة حوار ، والمجادلة بالتي هى أحسن قدرة إقناعه . كان الداعى الصادق مع ربه ، والصادق مع قومه والصادق مع أسرته وأعزائه ، والصادق مع نفسه . ما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظاً نائياً فى دعوته ، ولا كان فظاً غليظ القلب . كان يواجه برحابة الصدر وصدق الكلمة الهادئة . كان يصبر على الإقناع من خلال الحوار بقدر إصراره على عدم التزحزح قيد أنملة مما صمم على تبليغه ، وأمر به من ربه ولو خير بين ملكية الشمس والقمر والسماء والأرض ما اختار إلا رسالته . أسس ^{رسول الله} بوحي من ربه المدرسة الأولى للدعوة سرّاً فى دار الأرقم - كما هو معروف - وكان فى إمكانه وهو نبي الله ورسوله أن يجهر بها ساعة نزولها ، ويفاجئ قومه بالتحدى السافر والتهديد ، والوعيد بمجرد خروجه من غار حراء وبعد الآية الأولى من القرآن ، ولكن سلك أروع سلوك لمخاطبة الإنسان فى تبليغ الدعوة؛ سلك السلوك البشرى ، والمخاطبة حسب العقول ، وطاقاتها الفكرية وأهليتها وإلا كانت دعوته مجرد مفاجآت ، وطلاسم وألغاز لا يعرفها إلا أهل السماء ، ولكن الدعوة تعنى أيضاً أهل الأرض من الناس . خاطبهم قدر عقولهم وما يتدبر عقل الإنسان إلا ما يراه ويحسه ويسمعه مما يحيط به من جبال ، ووديان وإبل وخضرة وسحب ، وضباب ، ورعد ، ونار تحرق ، وأشجار تظلل ، وأنهار تروى ، وماء يشقى ويبعث الحياة . علمنا رسول الله كيف يتحرك الداعى فى دعوته مرحلياً ، ويستشهد باللموس والمجسد ويتعد عن الاعتبارية

والعفوية مهما كانت صلاحية الكلمة . إذا كان المخاطب (بكسر الطاء) رسول ونبي فالمخاطب (بفتح الطاء) ليس بالرسول والنبي وإنما مجرد بشر له حدود في الرؤية والفكر ، والحوار . كما علمنا أيضاً محمد عليه السلام ، كيف أن سلامة المنطق في دعوة مهما كانت على حق لا تكفي في حد ذاتها ، ولا يتكل على مبدأ أنني على حق وكفى وإنما لابد من التحرك . وبمنهج واعى يضمن صلاحية التطبيق ليؤكد صحة المنطلق .

وحينما نستوجب التاريخ سنرى كم من دعوات كانت تتمتع بسلامة المنطق ، وتمثل الحق ، ولكن منهجها في التبليغ والحوار والإقناع لم يلتزم بمنهج القرآن . فكانت المآسى الدموية الكبرى قديماً وحديثاً ، إذ من الخطأ الاعتقاد أنه يكفي لدعوة أن تكون على حق لتنجح . وتنحني أمامها الرؤوس وتسلم بها الأفتدة . بل لابد لها من منهج صالح في التطبيق اقتداء برسول الله رائد الكلمة الطيبة . والحكمة ، والموعظة الحسنة . والمجادلة بالتي هي أحسن . ولعل من روائع السلوك الحمدي في الدعوة أنه لم يقصرها في مدرسته الأولى الخالدة على فئة معينة من البشر تحكرها ، فكان كل مسلم صادق في إسلامه هو من دعائه لا تفريق . ولا احتكار ولا تميز إلا بالعمل الصالح . ولا فضل ولا تكريم إلا بالتقوى . التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة قبل أن يلزم بها ، وبه اقتدى صحبه . رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ومع النجاح الأول للدعوة ، وانتقالها من السرية في دار الأرقم إلى الإعلان والجمهور كان طبيعياً أن يكون لها انعكاس على خصومها ، وأعدائها وإصدااد عند مرضى القلوب من الانتهازيين ، الأكلة فوق كل الموائد ، فعرفت (شأنها في ذلك شأن كل دعوة اتجهت إلى مخاطبة البشرية) نماذج شتى من المواجهات والصراعات ، مواجهات مضجرة على مستوى الأدعياء ؛ ومواجهات صريحة على مستوى الخصوم ، وصراع ونحدي سافر ومحاربة على مستوى الأعداء ، كلها نمت في تربة الهجرة وبعدها ، وخلال المواقف الحاسمة من أجل الحق الذي انتصرت رايته بفتح مكة ، واكتمال الدين الحنيف ، وإتمام نعمة الخلق على

خلقه . ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعى الأول الراية ،
راية الحق والصدق والهداية ، والنجاة ، والصراط المستقيم لصحابته
وأتباعه الأوفياء ليحاربوا ، ومن خلفهم جماهير المؤمنين ، الأعداء إن
لم يذعنوا للحق ، ويقاتلوهم إن قاتلوهم . كما يجادلوا الخصوم بهدف
الإقناع حتى يعودوا إلى الصواب ، وفى نفس الوقت عليهم أن يحترسوا
من الدخلاء الأعداء . نجح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
محاربة الأعداء وقهرهم ، ومجادلة الخصوم وحصارهم ، ولكن طبيعة
الالتحام والتداخل بين المواقع وسخونة الصراع والمواجهات وتعدد
الجهات وتنوعها ، أعطى فرصة للأدعياء أصحاب الصوت المضمر بخلفياته
المقنعة ، من عشاق العمل فى الظلام ، والتغميض والالتباس وأرباب
الزخارف ، والألوان من النفوس المريضة ، أن يتحركوا فوق أرض
المواجهة ليتجهوا بها من دعوة فى سبيل الحق إلى فتنة ابتدعوها ، وجميع
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء ، وسوف نفصل القول
فى ذلك بعد أن نحدد على التوالى مفهوم الأدعياء والخصوم والأعداء
حتى يعرف لكل فئة معقلها وتتضح معالمها .

المبحث الثانى

الأدعياء : الخلفيات منطلقهم ،
والتغميض رايهم ، والضلال نهايتهم

التحديد اللغوى للأدعياء (جمع دعى) وهو الذى تبذته أى جعلته لك ابناً ، أو المتهم فى نسبة وانتمائه وهذا المعنى الأخير يؤهل للمعنى الحركى للأدعياء على المستوى الاجتماعى انطلاقاً من المعنى الأسرى ، والقرآن الكريم وضع لنا معايير للمفهوم من خلال إطاره وربطها به ، وهو إطار الغموض والالتباس فى الانتماء ، فلقد ورد تعبير أدعياء فى آيتين كريمتين فى القرآن وفى كل آية معنى واقعة محددة ، ومع هذا فمن روائع القرآن رغم أن المقصود شىء محدد فى الآيتين ، أن قرن مفهوم الأدعياء بإطار عدم الوضوح فى الرؤية والإبهام ، بمعنى لا يمكن تصور مفهوم أدعياء إلا فى إطار الالتباس والتغميض . تقول الآية الأولى . « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . ، وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهذى السبيل » (١) أما الآية الثانية فهى « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم » (٢) ... إذا كان المراد فى

(١) الاحزاب : ٤ .

(٢) الاحزاب : ٣٧ .

الآيتين على سبيل التعيين توضيح مكان الأدعياء في النسب ، وما يترتب على بنوتهم أو انتماؤهم ورفع الاشكال في الأحكام ، فهم ليسوا بالأبناء في الآية الأولى ، وإنما ذلك قول بالأفواه ؛ وفي الآية الثانية رفع الحرج عن المؤمنين بالنسبة لأزواج الأدعياء ، واتخاذ الطريق الصائب ، وهو بالزواج ممن كبدأ نزيه وصريح في العلاقة أمام الله ، فالذى يعيننا في تبنى المفهوم بعده الاجتماعى ، حين تطبيقه على فئة تغميضية ، التباسية البيئة والمنطلق ، حيث نجد الآية الأولى بدأت بلفت النظر إلى الالتباس بل والتناقض « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » وفي الآية الثانية إخفاء ما الله مبدية ، وخشية الناس بدلا من خشية الله أيضاً نرى الالتباس ، والخطاب لمن ؟ لرسول الله ونبيه وأكرم البشر ، وقدوتنا في السلوك . يوجهه الله : يا محمد وأنت أكرم البشر وأقربهم إلى . هذه هى الطريق . من لنا يا إلهى بنصح ورفع للالتباس أقدم من هذا النصح نفتدى به ؟ لأن كان القرآن قد طرح موضوع الأدعياء في وقائع معينة ، فاجتهاداً واستلهاماً من نوره . وهدية يمكننا أن ننطلق من القرآن في تطبيق المفهوم على الفئات الاجتماعية التى تجسد الأدعياء كفئة بيئتها الالتباس والتغميض . هم أولئك الذين يعيشون تحت ضباب الرؤية . ويعشعشعون في الظلمات ويتحركون تحت ستار الإبهام بقلب مزدوج وظاهر يخالف الباطن إذا كان الدعاة يتمتعون بسلامة المنطلق . وذلك بالتزامهم بمبادئ الإسلام قلباً وقالباً : دعوة إلى الله حيث الهدى والنجاة والطريق المستقيم . فالأدعياء يتقمصون زيف المنطلق وذلك بالتزامهم بمواقف ذاتية ومآرب شخصية ، تنعكس من خلال خلفيات مقنعة لنعرات أو لشعوبيات أو لإسرائيليات أو إشراكيات أو لحساسات الجاهلية بمختلف مشاربها . وإذا كان الدعاة يؤكدون صلاحية التطبيق وذلك بتبنيهم لمنهج القرآن في الدعوة المحسدة في الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، فالأدعياء يؤكدون سوءه وفشله وذلك بالتجأهم إلى العفوية ، والعشوائية والاعتباطية في التطبيق من خلال شعارات جوفاء فارغة المحتوى ، وألفاظ منمقة ، تعنى كل شيء ولا تعنى شيئاً محدداً . وإذا كان الدعاة يفخرون بصحة الهدف وصدقه

وانتصاره في النهاية بفضل ما يحققه من مقاصد سامية ، ورضاء عن
النفس ؛ وعن الآخرين وإسعاد الإنسان بضمان توازنه روحياً ومادياً ،
دنيوياً وأخروياً ؛ فالأدعياء ينجون بطلان الهدف وكذبه وضلاله فلا يجرهم
البهتان والإشراك والنفاق والخداع والغش والزيغ إلا إلى الضياع روحاً
وجسداً . الروح عارية جائعة والنفس مهترة قلقة ، والجسد أهلكته
الدنيا وأمرضته بملذاتها ومتاعها . الأدعياء وقد تحركوا تحت ستار
التغميض ، والالتباس ، بل والاستلاب ، (بلغة العصر) زعموا تحقيق
كل شيء في كل شيء ، فكانوا كل شيء في لا شيء ، هلك من هلك
بعد أن أغواه شيطان النفس ، وكثر من كفر حتى بنفسه ، وغالى من
غالى في خصومته المستمرة المقنعة للإسلام ليصل بها إلى قمة أعدائه ..
ولكن من هم الخصوم ، ومن هم الأعداء الذين يتخذون لهم مخالف
من الأدعياء ؟

المبحث الثالث

من الخصوم إلى الأعداء

الخصوم جمع خصم لغوياً . وهو المنازع المجادل : وفي القرآن الكريم والذي به نهتدى في التحديد للمفهوم في هذا الغرض ورد التعبير بصيغة « اختصموا وتختصموا ، وتختصمون ، ويختصمون ، وتخاصم ، وخصم ، وخصيم ، وخصام . . . » وفي جملتها تعنى التنازع والجدل ، والمجادلة ، كما أن الخصام منه ما يكون مبین ، والخصيم قد يكون لدود ، وكأمثلة من الآيات القرآنية التي جاءت فيها هذه الصيغ قوله « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » (١) « قالوا وهم فيها يختصمون . تالله إن كنا لفي ضلال مبين » (٢) « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب » (٣) « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » (٤) « ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » (٥) « ولا تكن للخائنين خصيماً » (٦) وهذه الآية الأخيرة تحذرننا من خصومة الخائن ، خصوصاً في إطار الاحتكام وأن نتمسك بالحق ، وبما أرانا الله في كتابه . ولقد عرف الإسلام في عهد النبوة الخصوم الذين نازعوه وجادلوه فمنهم من اقتنع في النهاية ، وآمن مسلماً ، وحسن إسلامه ، ومنهم من أصر على خصومته ، وعناده ومكابرته ، ليصبح في ألد الخصام أو يصل إلى مرحلة العداء من الكفار والمجرمين . أو يضمّر هذا العداء ويعبر عنه بطرق مخادعة كخناس وسواس ، يدس على الإسلام في قلوب الناس ،

(١) الزمر : ٣١ .

(٢) الشعراء : ٩٦ - ٩٧ .

(٣) سورة ص : ٢١ .

(٤) الزخرف : ٥٨ .

(٥) البقرة : ٢٠٤ .

(٦) النساء : ١٠٥ .

بشيطنته الماكرة : فيشكك في الدين ويشوه مبادئه لصالحه ، ولتعتنه الذاتية ليصير من الأعداء المقنعين من شياطين الإنس . وهكذا نرى أن الأعداء هم فيض من الخصوم ممن دفعتهم خصومتهم للدودة للإسلام كي يصلوا بها إلى العداء ظاهراً أو مضمراً ، كفاراً ، مجرمين ، وشياطين للهدم ، للضلال ، للإغواء . للإغراء . فالأعداء كما حددتهم الآيات القرآنية هم خليط من الكفار والمجرمين والشياطين كقوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس » (١) إلى آخر الآية « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً » (٢) وبالنسبة للكافرين نذكر « إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً » (٣) وعن المجرمين من الأعداء قوله : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » (٤) ولم يكتف القرآن الكريم بتحديد أنواع الأعداء الرئيسية ، وفئاتهم دون أن يشير إلى نوع من الأعداء يحتاج إلى الحذر ، والاحتياط ، لأنه في عقر الدار فعداوته معتدة ، متداخلة في الانفعال ، والعواطف ، ومن ثم نصبح القرآن المتفهم لمشاعر الإنسان وعمقه بإذابة هذه العداوة ، وتجاوزها لصعوبة تحملها ، وقسوتها حيث قال « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ، وإن تعفوا ، وتصفحوا ، وتغفروا ، فإن الله غفور رحيم » (٥) إن هذا التصنيف الدقيق لأنواع الأعداء وفئاتهم حسب درجات عداوتهم ، وكذا للخصوم ومستوياتهم كما حدده لنا القرآن ، والمواقف التي تتخذ حيالهم ، يبرز لنا أصالة الرؤية القرآنية ، وواقعيتها والتزامها بمقاييس موضوعية لتوجيه المسلم في علاقته ، فيزعدو الله وعدونا بعنف عدائه وشدته ، وأن لا نتخذ منه أولياء مهما كانت الظروف « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » (٦) ولقد أكدت حتى الأحداث الأخيرة

• (١) الأنعام : ١١٢

• (٢) فاطر : ٦

• (٣) النساء : ١٠١

• (٤) الفرقان : ٣١

• (٥) التغابن : ١٤

• (٦) المتحنة : ١

في تاريخ أمتنا العربية الإسلامية صدق هذا المبدأ وكيف تكون النتائج ، حينما نتخذ من أعدائنا أولياء ولا نحترس في علاقاتنا معهم ، ويتصدر في هذا النوع العنيف الشديد في عداوته معنا كمؤمنين « الناس من اليهود » فحينما تؤكد لنا الآية القرآنية « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود » (١) ، تنير لنا الطريق فتميز بين نوعين من اليهود ، نوع آمن بالكتاب والتزم بتعاليمه الحقة وهم « أهل الكتاب من اليهود » ونوع آخر أطاق عليهم « الناس من اليهود » بمعنى من اتخذوا اليهودية كشعار وتسمية لا أكثر ولا أقل وخير مثال لهم في القرن العشرين « الصهاينة » أدعياء اليهودية ، بعد أدعياء اليهودية في عصر الرسول عليه السلام فعينهم لنا بعداوتهم الشديدة لنا ، ولو كان القرآن يريد التعميم على كل اليهود من أهل الكتاب في الماضي والحاضر لقال (لتجدن أشد أهل الكتاب عداوة للذين آمنوا اليهود) وإنما قال « الناس » من غلاة التعصب باسم اليهودية في عدواتهم للمؤمنين وهم الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، هم أدعياء اليهودية في عهد المسيح عليه السلام واليهودية منهم براء ، وهم أدعياء اليهودية في عهد محمد عليه السلام ، وهم أدعياء اليهودية في القرن العشرين ، باسم صهيونية عنصرية سفكاكة للدماء وباعثة للدمار . ولا علاقة لهم باليهودية الحقة لأهل الكتاب . ومما يذكر للقرآن ودستور ديننا الحنيف كأروع تجسيد للمعاني الإنسانية تصويره للعداء في حد ذاته على أنه ليس من الصفات الإنسانية المستمرة والمتأصلة في طابع البشر الذي جبل على الخير . فعلينا أن نتجاوز العداء حينما يستوعب موضوعه بإرادة الله . وهذا نتجاوز وصفه جل وعلا بأنه نعمة منه ، فما أجمل العودة إلى التسامح وإذابة العداء ، حالما يستنفذ أغراضه بإحلال جو المحبة والود ، والتكامل الإنساني محله ، قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » (٢) بل نجد القرآن وضح لنا الطريق وبين لنا المنهج في كيفية الإذابة للعداوة والتغلب عليها والانتقال إلى الولاء والمحبة حين قال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »

(١) المائدة : ٨٢ .

(٢) آل عمران : ١٠٣ .

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » (١) ولكن العلى التقدير أكد لنا أن هذا الطريق ليس بالسهل ، ولا بالهين ، ولا يقدر عليه إلا صابر واسع الصدر حين أضاف سبحانه وتعالى « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (٢) وهكذا تدرج بنا القرآن من الخصوم إلى الأعداء فى التحديد والتصنيف والتوضيح ، فعين الخصوم بأنواعهم المختلفة . وأن منهم المبين . واللود الذى يصل بخصامه إلى درجة العداة ، إن لم يحدث له اقتناع وعدول عن الخصام والعودة إلى الحق بفضل الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . كما أن الأعداء حدد لنا فئاتهم الرئيسية ، الكفار ، والشياطين من الإنس ، والمجرمين كما أشار إلى نوع من العداة علينا أن نحذره ولا نقع فيه لأنه يمزق القلب والعاطفة ألا وهو عداة الأزواج والأولاد فى عقر الدار ، ونصحنا بإزالته بفضل العفو والصفح والمغفرة . كما أنه صدر فى طبيعة الأعداء عدو الله وعدونا ، وهو العداة المبين ، وكذا الغلاة من أدعياء اليهودية بعد أن استبعد انتسابهم لأهل الكتاب من اليهود وإنما مجرد أناس متعصبين سيئاتهم الذلة ، والمسكنة وبضاعتهم إغضب الله ، وشدة العداة للمؤمنين . من هذا كله يتبين لنا موقع الخصوم من الأعداء ، وسوف نحاول من خلال نموذج محدد تجسيد هذه المفاهيم كيف انطبقت وطبقت بشكل ملموس على مستوى فئاتها البشرية وكيف كانت المواجهة وطبيعة الصراع بين دعاة الإسلام وبين الأعداء والخصوم والأعداء بالأمس لنستثير بذلك فى مواجهات اليوم ، وصراعية الحاضر ، وسوف نتبنى كنموذج ما سعى بالفتنة الكبرى فى الإسلام .

(١) فصلت : ٣٤ .

(٢) فصلت : ٣٥ .

المبحث الرابع

الدعاة والأدعياء والخصوم والأعداء

بين الأمس واليوم

(المواجهة الكبرى للدعاة ، والفتنة الكبرى للأدعياء)

ليس هناك نموذج أصح في الاستشهاد لتجسيد طبيعة المواجهة بين الدعاة من جهة والخصوم والأدعياء والأعداء من جهة أخرى ، بالأمس من الفترة التي تلت وفاة رسول الله ونبيه الأكرم محمد عليه السلام . لقد كان الدعاة أكثر إصراراً على تبليغ رسالة السماء التي حملها رائلهم ، بعد أن حملهم بنوره عليه السلام مسئوليتها المباشرة وتركها شوري بينهم . إن طبيعة المؤمن الصادق في إسلامه الالتزام . لقد مات عليه السلام وكان على صحابته أن يسيروا بدعوته لإعلاء كلمة الله الحى الذى لا يموت . كل صحابى من الصحابة الأبرار أهل نفسه للمواجهة لا يهاب الاستشهاد ولا يتهيب فى الحق ولا يخشى فى الله لومة لأثم ، لا مجاملة ، ولا تهاون ، ولو كان ذلك فيما بين الصحابة أنفسهم . الالتزام كان مبدأ الجميع والإصرار كان منهج الجميع ، ونجاح الدعوة كان هدف الجميع . وهنا نصل إلى طرح تساؤل هام ظل حتى اليوم يتردد مضمراً فى الأفئدة لا يززع الإيمان الصادق المستنير بنور الله ، ولكن يوجس فى القلوب المريضة أو الضعيفة ويقلق النفوس المتأرجحة . هذا التساؤل هو كيف يفتن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم المبشر بالجنة ؟ ويتفرقوا ، وقد أكد القرآن أن من يفرق كلمة الدين الرسول منه براء «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى شيء» (١) وكيف

(١) الأنعام : ١٥٩ .

يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً ، والإسلام عرفنا بمصير القاتل في جهنم وبئس المصير ؟ كيف يبشر بالجنة ، ويؤهل بعمله لجهنم في نفس الوقت ؟ هكذا حاول البعض أن يطرح التساؤل مغرضاً ، أو متجاهلاً ، أو جاهلاً أو متسرعاً ، كيف صحابة رسول الله عليه السلام وأقرب أعزائه يصلون إلى هذا المستوى ، وهم في هذا العهد القريب من الإسلام ، وما زالت روائع الرسول الطاهرة العطرة ، ووجهه المشرق المنير ، وأصداء صوته الخالد تعمر سماء الجزيرة العربية ؛ كيف عثمان ، وعائشة ، وعلي ، ومعاوية ، وبقية أحباب رسول الله وصحبه يقا تل بعضهم بعضاً ، ووجهاً لوجه ؟ كل هذا يحدث ونزول الوحي على بعد أعوام ، وقبر الرسول عليه السلام على بعد أمتار ؟ وتستمر التساؤلات في هذا البعد الواحد ، دون أن تطرح بقية الأبعاد .

كمثال منها كيف أن الإسلام وهو ما زال في مهده لم ينته مع ما عرفوه بالفتنة الكبرى ؟ وقبل أن نسترسل في العرض نستسمح أن عدلنا عن تسمية « فتنة كبرى » مع تقديرنا الكامل لمن تبناها كعنوان تاريخي لهذه الفترة من تاريخنا . إن كان ولا بد من الاحتفاظ بالتسمية فليضاف إليها « الفتنة الكبرى للأدعياء » أما بالنسبة للصحابة جميعاً فهي « المواجهة الكبرى للدعاة » لأننا نبرأ بأصحاب رسول الله الأقربين ، أن يفتنوا بهذه السرعة ، وهذه السهولة حياً في الدنيا . إنهم لم يفتنوا ، وهذه كلمة حق ، والإصرار على استعمال مفهوم « فتنة » لن يستفيد منه إلا أدعياء الفتنة في كل العصور فضلاً عن كونه لا يفى بالعطاء التاريخي الصحيح لهذه المرحلة اللهم إلا لدى فقراء الفكر ، وضعاف التحليل لعملية التاريخ ، وفلسفته ، ممن يثنون رياح الشك عن قصد أو عن غير قصد في قلوب المسلمين ، ومن يميل إلى الإسلام ويسعى إليه . ولقد آن الأوان ، إن أردنا للإسلام أن يعرف تاريخه في إطاره الصحيح لا من خلال تصورات قاصرة ، أو مغرضة أو سطحية ، أن نسمى الأمور بمسمياتها . ومن ثم نؤكد أنها ليست « فتنة كبرى » في مهب الأحداث ، إلا عند الأدعياء ،

وحسب صنعهم وبغيتهم .. وإنما هي مواجهة كبرى في منطلق الحق والإصرار والالتزام بكلمة الله ، وإعلائها ولو بالاستشهاد في سبيلها ، ولو بالتصدي لأقرب الأقرباء ، وأعز الأعزاء . تمسكاً بقوله تعالى « وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به » (١) فن باب أولى إذا كان فعلاً وموقفاً لا مجرد قول. صحابة رسول الله لم يفتنوا وما كانوا ألعوبة في يد الأحداث ولا طلاباً لانية أو ذاتية ، ومتاع حياة . مطامع الدنيا لا تفتنهم عن دعوة الله ، ولا تبعدهم عن طريق الحق . لقد واجهوا ، غيرة على مسئولية وضعت في أعناقهم بعد وفاة رسول الله عليه السلام ، وكل يعتبر نفسه مسئولاً أمام الله ونبيه الأمين . وبالتالي حينما نطالب بإحلال تسمية مواجهة كبرى في الحق وإحقاقه ، والتسابق في الالتزام بإعلاء كلمة الله بدلاً من فتنة كبرى للصحابة في مهيب الأحداث ، إنما نسعى من وراء ذلك لإظهار الوجه الصحيح لتاريخ هذه الفترة الخالدة ، التي لم يشهد لها إلا أبطالها . أما الأجيال التالية بعد ذلك فقد صيرت لها من خلال أهواء المؤرخين ، ونزعاتهم ، وانتماءاتهم وتذوقهم بل وخلفياتهم المقلنة ، نصف إلى ذلك أن التاريخ في حد ذاته رغم نسبته لم يصل إلينا وافياً ، وذلك انشباع جانب من مصادره ومراجع عبر الأحقاب والعصور . ومن ثم فالتاريخ لهذه الفترة رقع ليكتب نسبياً ، بما يضمن تسلسل أحداثه ، ولم يستوجب علمياً على أضواء تعدد الافتراضات الباحثة أساساً عن صحة التاريخ ، ولم يخضع لفلسفة تاريخية تتبع عليه لتكاشف مسيرة حتمية أحداثه .

نسلم اليوم أن يمكن لاتباع إيديولوجية من صنع البشر أن يتواجهوا ليس فقط على مستوى الأفراد ، وإنما على مستوى الأمم أو أمم عظمى : (الاتحاد السوفيتي والصين) وكل يصبر على أن راية الحق رايته ، ملتزماً بولائه ، دون ذكر تعبير فتنة ، فلم نسمع بفتنة كبرى بين الصين ،

والاتحاد السوفييتي وإنما مواجهات كبرى إذ كل يؤكد أنه هو الوفي والأكثر ولاءً لعقيدته . نسلم بذلك بالنسبة لهم ، وننكره بالنسبة لصحابة رسول الله الأصفياء . ونقول فتنوا . وشتان ما بين عقيدة دينوية قد توهل للاكتساب والفتنة ، وعقيدة روحية أخروية تسو بكل مآرب الإنسان ونزعاته . لذا نرى أنه إذا كانت هناك فتنة كبرى مزعومة في الإسلام فهي فتنة الأدعياء خرجت من عقولهم وحملوها التاريخ بعد أن يثسروا من تحقيق أهدافها متكاملتين مع الخصوم والأعداء . أما بالنسبة للدعاة وهم أصحاب رسول الله فقد كانت بينهم مواجهة كبرى في الحق . أدعياء الفتنة أرادوها تلقائياً فتنة كبرى تأكل الأخضر واليابس ، يتسابق تحت رايتها أعداء الإسلام . بما في ذلك مضمري الردة والإشراك لتدميرهم ، وخصومه لتزيقه . وحافزهم في كل ذلك خلفياتهم المقنعة : نغرات كانت أم عصبية ، شعوبية كانت أم إسرائيلية ، متاهات كانت أم حماسات . جاهليات ، أما أصحاب رسول الله فواجهوا واستشهدوا من استشهد منهم إيماناً بالحق وإعلاء لكلمة الله ، ووفاء لرسول الله عليه السلام . كل شيء أمام الدعوة هو ان ، لا قرابة ، ولا صداقة ، ولا معزة ، وإنما كلمة الحق هي المعيار ، والوفاء لرسوله هو المقياس . لا حياة في الدين ، ولا مجاملة ولا تردد . هذا الإصرار وهذا الالتزام لصحابة رسول الله ، حاول أن ينفذ منه ، ويتسلل على حسابه الأدعياء والخصوم والأعداء . ويجنون الثمار بفضل الكيد ، والبهتان ، والدس بين صفوف المؤمنين بغية تحويل المواجهة إلى فتنة ، والحق إلى باطل ، وإعلاء كلمة الإنسان بدلا من إعلاء كلمة الله . ولكن قد يطرح تساؤل علينا في ثوب اشكالية هي ، كيف يحدث هذا لصحابة رسول الله ؟ لماذا لم يكتشفوا الكيد والدس ؟ ولماذا أعطوا الفرصة للدخلاء ؟ ونرد على التساؤل : الصحابة ليسوا آلهة ، ولا ملائكة نورانيين ، ولكن بشر ، فإذا كانت بشرية أنبياء جعلتهم في بعض المواقف يكونون موضع عتاب ومعاناة من رب السماء ويطلبون العفو . لا لنيهم البريئة ، ولكن لبشريتهم ، فمن باب أولى نقبل هذا بالنسبة للصحابة والدعاة ، النية هي الأساس «إنما الأعمال بالنيات» فعمل الصحابة

مردہ نیت صادقہ لمواجهہ فی سبیل الحق ، ونبراً بصحابہ رسول اللہ أن
تکون نیتہم لغير اللہ . والاستشہاد فی حد ذاته الدلیل الناصح علی صدق
النیت ، فما تعودنا من إنسان أن یضحی بحیاتہ لغير ما نوى أن یضحی من
أجلہ . طلب الاستشہاد هو طلب لقاء اللہ ، ولو کان المطلب هو الدنیا
ومتاعہا لفضلوها ، وأداروا ظهورہم للمواجهات . ومرة أخرى إن كانت
ہی فتنہ ، ففتنۃ الأعدیاء من خلالها یبشون سمومہم وینشرون خداعہم ،
ویزاولون نفاقہم وغشہم حباً فی انتہاز متاع الدنیا ، ووصولاً إلى زینتہا .
الخصوم تصوروها نزاعاً یعیدہم إلى حماسات الجاہلیۃ یروی الانفعال
ونشوتہم إلى القتال ، والأعداء المضمرون استغلوها فرصة لینالوا من
الإسلام بإجرامہم وشیطنتہم ، والمجاہرون منهم استبشروا بہا کنہایۃ لدیننا ،
وإعلاء لکفرہم المبین ، ولكن ماذا حدث ؟ امتصت المواجهۃ الکبری
نشوة الخصوم وانفعالہم ، وخیبة أمل الأعداء فخرج الإسلام من
المواجهۃ التی كانت فی سبیل الحق ودعوته أكثر قوة ، وجسده أقوى
صلابة . اتسعت أرضہ ، وعلت رایتہ ارتفاعاً فی کل بقاعہا ، أما الأعداء
فعادوا إلى جحورہم والفتنۃ تملأ قلوبہم ، بعد أن ضاع أملہم فی أن یجعلوا
منہا فتنۃ دائمة یحققون بفضلہا أطماعہم واكتفوا بإلقائها لنا فی موكب
التاریخ لتساعد کمثال أرادوہ علی فتن أخرى کبری ، وصغری فی مستقبل
القرون . إن کان الأعداء بخلفیاتہم المغلفة فی أقنعتہم ، قد وجدوا أرضیۃ
خلال المواجهۃ للإفراج عن نعراتہم وشعوبیتہم ، وإسرائیلیاتہم ،
واشراکیاتہم ، ورواسبہم وحماسات جاہلیتہم یسقطون عقدہم النفسیۃ
من خلال ، فانتہز منهم من انتہز ، ووصل منهم من وصل لإرضاء متاعہ
القاصر فی الدنیا ، وتزیف المواقع . غیر أن حتمیۃ المواجهۃ وكانت فی
سبیل الحق رغم من استشهد فیہا من الصحابة وهو صادق النیت فی مواجهتہ ،
أعطت للإسلام طاقة هائلة لتحصینہ وتحقیقہ ضد الأحداث . وخرج
الإسلام من المواجهۃ لیبتلع الأعداء والخصوم والأعدیاء فی فتوحاتہ الکبری ،
ویشرق صبحہ ، وتسطع شمسہ ، ویعم نور نہارہ مشارق الأرض ومغاربہا .

ازدهار الإسلام بعد مواجهه هو أكبر حديب من كان بالنسبة ، إذ لو كانت فتنة حقاً لقوضته في مهده ، وإنما كانت مواجهة أصيلة دعمته ، كما يظهر ذلك جلياً عند التحليل العلمي الرزين للتاريخ ، لا الاكتفاء بمجرد سرد الأحداث وتتبع تسلسلها ، فالبحث عن صحة التاريخ باستجوابه ، وربطه ببيئته ، ومتناقضاتها ، من خلال تعدد في الرؤية ، والمصادر والمراجع مع اكتشاف علته على ضوء فلسفته المكيفة لاحتمة مسيرته حتى اليوم يؤكد مفهوم المواجهة لا مفهوم الفتنة ، ولن يبق لنا إلا أن نصحيح المفهوم بالنسبة للأجيال القادمة التي سوف تعيش في عصور الاحتكام العلمي ، وطرح التساؤلات . وتصحيح المفهوم لا يعنى إحلال كلمة بدل أخرى ، وإنما يعنى إعادة صياغة الجوهر بما يتمشى ومنطق مفهوم مواجهة ملتزمين بصحة التاريخ وعلته ، لا بسرده وتسلسله . فتعيد النظر في تفهمنا للأحداث الكبرى الدامية على ضوء ذلك ليس فقط إبان المواجهة الكبرى (أو ما يسمى بالفتنة الكبرى) وإنما الأحداث التي تلتها كنهاية الأمويين ، والدورات التاريخية للعباسيين عظمة وانحطاطاً ، وكذا العثمانيين ، وكيف أن تيار الأدعياء لم يتوقف ، كما أن ملحمة الدعاة لم تنطفئ ، والتنازع مع الخصوم ومنازلة الأعداء عبر العصور بمساندة الأدعياء وما خلقوه من فجوات وثقوب في مسيرة المسلمين لم يتوقف . لقد غزى الأدعياء الحركات الاجتماعية الكبرى التي عرفها الإسلام بسمومهم ، وهي حركات كانت منبعثة في جوهرها من واقع الغيرة على الإسلام ومن منطلق الإصلاح ، تحت راية الاجتهاد والتجديد ، وسطوا عليها لاستغلالها لمآربهم ، وامتطأها في النهاية الأعداء ليتخذوا منها جسراً ومعبراً للانقضاض على المسلمين في مراحل تمزقهم وضعفهم . وهكذا نرى في دوراتنا التاريخية لأمتنا دورتين ، دورة « نقدية تراثية » فيها يلتحم ويتكامل الأدعياء مع الخصوم والإعداء لمنازلة دعاة الإسلام وهم يدافعون عن معاقلهم وهمهم الأكبر الاحتفاظ بهذه المعازل بالاستماتة في الالتزام بعقيدتهم داخل مواقع دفاعية تجسد قارية التراث في عقر داره ، دون

تطلع أو إشعاع . مسلم مرابط فوق أرضه ينتظر ساعته . وفرة « تنظيمية حضارية » يتفكك فيها تلاحم وتكامل الأدعياء والخصوم والأعداء ، الخصم يحاور بهدف الإقناع أو الاقتناع ، والعدو ينازل من مواقع دفاعية لا هجومية ، وأما الأدعياء فيعودون إلى جحورهم والفتنة تملأ أنفسهم ليبدلوا ثيابهم ، بل وجلودهم ، ويخرجون والزيف شعارهم يتكسبون به ، ويعلنون الولاء للكاذب للإسلام ، بل ويزكون مسيرته في بعض الأحيان ، وهدفهم الباطل والبطلان ، ومنهجم النفاق ، والغش ، والبهتان ، ويختلطون بالدعاة يحاججون الخصوم بل ويزعمون منازلة الأعداء . . . وتتعاقب دورات الزمان ، ونعيش كما عاش أجدادنا ، جو المواجهة ، والفتنة ، والصراع ، مواجهة بين الدعاة ، ومحاولة لعزل الأدعياء ، ومنازعة ومجادلة مع الخصوم ، وصراع مع الأعداء .

المبحث الخامس

أدعياء الإسلام أقنعة الأعداء

لاتخوف من الخصوم ولا خوف على الدعاة

واليوم ونحن نعيش في نهاية دورة « نقدية تراثية » لأمتنا ونشهد إرهابات دورة « تنظيمية حضارية » لها . يؤهل لها شبابنا بتطلعاته وأرضنا بخيراتها ، وتراثنا بعطائه ، وأصالته ، رغم كل الاشكاليات التي وضعت في الطريق وفرضت علينا بهدف الإعاقة . اليوم وفي هذا العصر الذي بدأت فيه أزمات الحضارة حضارة غيرنا ، حضارة أوروبا بغربها وشرقها ، ومنشقاتها ، تتكشف وتعدد . أزمة النقد ، أزمة المواد الأولية ، أزمة القيم ، وبكلمة واحدة أزمة الإنسان أمام حضارة الأشياء ، بعد أن اكتفى بالتطلع إلى الأرض ، ودفن إنسانيته بدفنه للآله ، وعرى جسده من روحه بعد أن أدار الظهر للسماء . يلهث منتبهاً خلف غرائزة الحيوانية الاستهلاكية ، ورفاهية مزعومة أفرغته من جوهره ، فأصبح يبيع مثله ، وقيمه ، وجوهره ، وأصالته بأبخس الأسعار ، وفي أحط الأسواق أسواق الخداع ، والغش ، والكذب ، والنفاق في مقابل سلعة يقتنيها ، وإشباع غرائز استهلاكية نمامها ، فاستوحشت ، وتنمرت عليه ، فأصبح عبداً لها ، مستلباً ، يتعايش مع هذا الاستلاب ، ويقول بمشروعيته ، فسلمت به بعد الفرد الأسرة ، لتسلم به الجماعات ، ثم الدول ، والقارات . بعد أن صيغ في ألفاظ منمقة مغرية تشجع مكر الإنسان ، وخبثه وجوانبه السلبية ، وتضاعف من نفاقه وغشه مثل : ألفاظ التكتيك ، والاستراتيجية ، فن الخداع الفوري ، والخداع طويل الأمد . فيض من المسميات التبريرية لسلوك استهلاكي ضائع ، فعم الزيف في المجتمع ، والجماعات ،

والأسرة ، لينتهى بزيف الذات ، الكل يلهث لا أرضاً قطع ولا ظهراً
أبقى . فأرض إشباع الغرائز سراب ، ولن يبقى للظهر إلا التراب . ولم
يكتف « إنسان حضارة الأشياء » (١) بتلويث مثله ، وقيمه ، وذاته ، وإنما
لوث البيئة والفضاء ، تعرى عن معانيه الروحية ، وتنكر للصدق والطيبة
والإحسان ، والبر ، تنكر الإنسان للإنسان ، فماتت الضمائر قبل موت
الأجساد . فى هذا المعترك الساخن الذى فقد فيه الاحتكام الحق عند
الأقوياء والضعفاء على حد سواء . وأصبحت العلاقات ليس فقط بين
الأفراد ، وإنما بين الأمم علاقة الذئب للذئب ، يأتى الإسلام مجسداً فى
دعائه ، معتمدين على سلامة المنطلق بصدق مبادئه وسموها ، وملتزمين
بصلاحية التطبيق بفضل الحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي
أحسن ، وواثقين من صحة الهدف الذى هو إسعاد الإنسان فى الدنيا
بتعادلته ، وتوازنه بفضل سلوكه الوسطى وبعده عن التطرف والمغالاة
والاستلاب ، وفى الآخرة بضمن استقرار وجدانه وحمايته من القلق حين
ربط مصيره بما هو أسمى من متاع الدنيا الزائل . نعم يأتى الإسلام بدعائه ،
وهم أكثر إصراراً على المواجهة فى سبيل الحق يحاورون الخصوم بالحكمة
والإقناع لا يرهبونهم ، يجادلون الأعداء بكلمة الحق ، ويكشفون الأدعياء
بتعريه زيفهم ، وارتزاقهم لاعت طريق معارك كلامية وطنطنة بالألفاظ ،
ولكن بكسب الأرض من تحت أقدامهم فى كل يوم . ليتقدم الإسلام فى
كل القارات كمنقذ للإنسان من الضلال ، والاستلاب ، والطغيان بكلمته
الطيبة المتجه إلى الضمير والوجدان ، واضعاً فى حسابه إعاقة الأدعياء
ومجادلة الخصوم ، ومنازلة الأعداء ، معتمداً على منهج واعى وعلى تعبئة
أصيلة للملايين الباحثة عن الحق ، والعدالة ، والتقدمية ، وسمو الإنسان

(١) حضارة الأشياء تعبير أطلقناه فى مؤلفات لنا ، باللغات الأجنبية
لنقيم من خلاله حضارة الاستهلاك والرفاهية المادية . المستهلك (بفتح الهاء)
هو الإنسان ، والمتحضر هى الأشياء . تتحضر الطائرة ، والثلاجة ، والعربة
واللباس والاساس على حساب الإنسان المستهلك (بفتح الهاء) قيما وجسداً .

ليس في قلب المسلم الواعي حقداً ، ولا كراهية ، ولا ضغينة ، ولا طمعاً في دنيا ، ولا رغبة في ملذة وقتية واهية ، وإنما قلبه عامر بحب الله ، ومن ثم يحب أخيه متفهم لنفسه ، ولغيره . صافي هادئ في مواجهته ، صريح في خصومته ، صلب رزين في منازلته ، يجهل أدباً ، وحياء ، وتواضعاً ، ولا ينافق ، يحاور صدقاً ولا يراوغ ، ويستوعب المواقف قبل أن يتحرك ، لا مكان لديه للعفوية ، والعشوائية ، والاعتباطية ، وإنما الحكمة والعمق والتروي شعاره في كل المواقف ليكشف أقنعة الأدعياء ، لايهاب خصومه ، ولا يخاف من أعدائه لأن الحياة بالنسبة له ليس مجرد أكل ، وشرب ، ومتاع يحرص مستعبداً على إبقائها عبر أيام تكرر وليالي تمر ، وإنما الحياة بلاء تكشف من خلاله حقيقة طاقته الصالحة ، وجوهره الأصيل ، وسلوكه البين . قاعدته وحكمه في السلوك إرضاء الله ، وتقبل الدنيا ، وقضاياها تقبل المؤمن المتفائل بقاء الله ، مسيرته الدنيوية يعيشها بفؤاد رضى ، لاتغريه فينسى حقيقته المؤقتة فيها . ينظر دائماً إلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف وضعت ، وإلى الكواكب المنتشرة في الكون كيف نظمت وأحكمت ، تسبح باسم الله ، وإلى المحيطات الواسعة كيف حفظت ؛ وصبرت ، فيتواضع في مشيته ، وفي جلسته ، وفي حديثه ، وعلاقته بكل ما يحيط به ، ويعيد النظر في هذا الكون ليكتسب مزيداً من التواضع ، ويسلم بأن معرفته مهما عظمت فهي نسبية ، وببقاءه في الدنيا مهما طال فهو مؤقت ، فيتمسك بما هو باق ، ولا يربط قلبه ووجدانه بما هو فاني ، لكي لا ينمو ندمه ، وقلقه بتآكل العمر واستهلاكه ، وليكن نعم الداعية المتفاهم مع نفسه أولاً ، فيحدد لها أبعاد الدنيا ومعالم الطريق ، ليتعلق إلى الآخرين وهو المتجانس المتعادل ، فيكون مجرد النظر إليه مقنع بصدق رسالته التي يدعو إليها ، متفتحاً سمحاً محاوراً لين الجانب ... ورب داعية متعادل صادق من هذا النموذج الأمثل أجدى للإسلام من آلاف الأبواق التي تصبح تحت اسمه وباسمه وأصواتها في الواقع ، غير قادرة على إسماع قوادها نفسه الذي منه تنطلق . الإسلام

مبدؤنا ونشر الإسلاميه بنهج العصر غايتنا ، نحاور ونواجه ونقنع الخصوم ،
وننازل الأعداء ، ونرفع أقنعة الأدعياء ، ونشد أزر الدعاة ، الذين صدقوا
ما عاهدوا الله عليه متمثلين بقوله تعالى « قل لا يستوى الخبيث والطيب
ولو أعجبك كثرة الخبيث ، فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفأخون» (١).

(١) المائدة : ١٠٠ .

في الماركسيّة والديّة

من ماركسية الرفض الى ماركسية الارتداد
عبر الحوار والاجتهاد

- طرح الاشكالية •
- الالتقاء والتباس المفاهيم •
- الارتداد الماركسي عبر الحوار
والاجتهاد •
- خلاصة •

الى أمتنا العربية الإسلامية

من خلال « منظمة جامعة الدول العربية العريقة . للتربية ، والثقافة ،
والعلوم » . « والمجامع العلمية الإسلامية الأصيلة » عرفاناً واعتزازاً منا
بمساندتهم ، ومباركتهم لإدراج اسمنا في « قوائم المرشحين رسمياً
لجائزة نوبل في الآداب » للأعوام القادمة ، بعد أن تم في أكتوبر
الماضي .

بسم الله الرحمن الرحيم

في الماركسية والدين

تمهيد :

اشكالية أساسية وحيوية أم اشكالية ثانوية وتجريدية ؟ اشكالية المواجهات بين الدين والفكر النشط المعاصر مجسداً في الماركسية وما حولها أهي اشكالية أساسية وحيوية أم اشكالية ثانوية وتجريدية ؟ هل من باب رفاهية الفكر أن يتعرض الباحث لهذا الموضوع ؟ لأن هناك موضوعات أكثر فورية تتطلب تعبئة الفكر وتحريك القلم . أم هذه القضية لها الصدارة ولا بد من طرحها وإعطائها ما تستحق من الوقت والطاقة عند المفكر الإنسان الملتزم بقضايا عصره .

نستبعد دون إطالة ومن البداية الافتراض الأول لأنه إلا وجود له إلا عند فئة معينة تعاني من الوصاية الفكرية ذات اليمين أو ذات اليسار ، ومن احتباس القلم ، وتقوقع الرؤية ، وتكهف الالتزام . فتعيش في قوالب فكرية مخنطة صنعت لها مسبقاً وحكم عليها بعدم تجاوزها إلا بحسبان ، بل وفرضت عليها في غيبة الوعي ، وقصور التكوين ، واستحالة التطلع والإشراق ، لتصبح مجرد آلات تجتر تعبيرات موجهة فرغت من محتواها . ومن ثم لم يبق لنا إلا الافتراض الثاني الذي اكتسب مشروعية وجوده وأولويته من خلال الواقع الملموس في الحياة الفكرية ، ليس فقط في المجتمعات الفتية التي تبحث عن ذاتها وعن أرضية تجسد فيها علة وجودها من حيث هي (لا وجودها من خلال تهميشها لذات الآخرين تمضغ فتات الفكر المستورد لتقتات به) وإنما في المجتمعات الصناعية المتقدمة والتي تتمتع بحرية الفكر وتؤمن بعطاء الإنسان لا استغلال الإنسان باسم المجتمع أو استغلال المجتمع باسم الإنسان .

المبحث الأول

طرح الاشكالية

لنبداً فنسمى الأمور بمسمياتها بالنسبة للدين وباسم أسسه ومبادئه الخالدة ، وإيماناً بالمسئولية المقدسة في العقيدة والالتزام نرفض الوصاية والجمود والاحتفاء خلف الشكليات ونتبنى دائماً الحوار والاجتهاد لما فيه من تسليم بتحرر العقل والاعتراف به ، وما فيه من إعلاء حق لكلمة الله . وبالنسبة للفكر النشط المعاصر مجدداً في الماركسية وما حولها وباسم التطور في العلم والمعرفة نرفض أيضاً القوالب الجاهزة المصنوعة خصيصاً لتكون سجناً للفكر ومقبرة للاجتهاد ، وتجهيلاً لحركة التاريخ باسم فلسفة التاريخ وحتميته .

وهنا نستبعد أساساً الماركسية الجاهزة المهندسة (بفتح الدال) حسب المقاس لتبرير المواقف والأغراض ونعني بها ماركسية النظم المطبقة ذات المصالح الإنتاجية والاستهلاكية التي ربطت مصيرها بمصير المضاربات الدولية وسوق عملة المزايدات مرة باسم التعايش السلمي وأخرى باسم فلسفة الوفاق على جثث ضحايا الحروب المحلية وامتصاص موارد الشعوب وخيراتها في مقابل بيع أسلحة التخريب والدمار وتجريبها لمعرفة مدى فاعليتها في أجساد البؤساء ، بعد تذكية الحساسات بين أفراد المجتمع أو الأمة الواحدة ، والمساعدة الضمنية في نصب شباك الهزائم والنكسات لمزيد من النكسات ، مستغلة المكر والدهاء والحيل والرياء ، والصيد في مستنقعات المياه العكرة ...

هذه الماركسية بالنسبة لمتخصص نزيه في الماركسولوجيا هي مجرد واجهات وشعارات لاتقل استهلاكية عن ما تغطيه من استهلاك ، فهي

ماركسية لم تكتف بخيانة ماركس المفكر وإنما تجاوزته لخيانة الإنسان ،
وعليه فالماركسية التي تعنينا هنا كمانتصورها على مستوى الاختصاص في
الماركسولوجيا لا على مستوى الفضول أو المزيادات باسم المواقف
والأغراض هي أولا ماركسية المنطلق والانطلاق ونقصد بها ماركسية
ماركس ثم ماركسية التأصيل والانعتاق وهي التي تتجسد - حسب تحديدنا
للمفهوم في الخلق والأصفياء من الماركسيين ومن الشراح المختصين
الأحرار ، باعتبار أن الماركسية مرت بمراحل متعددة ، وعرفت الفرق
والملل المتنوعة ، وأسست نظيراً ثم مورست تطبيقاً .

إذ بعد ماركسية المنطلق والانطلاق مع ماركس من الأصول إلى
النضوج كانت ماركسية ما بعد ماركس من الأزمة والارتقاب إلى الاستيعاب
والانبعاث مع روزا لكسمبورج والماركسية اللينينية نظيراً وتطبيقاً ،
وما حولها وما تبعها من اجتهادات وانشقاقات وارتدادات بل وتصفيات
كمجرد أمثلة لا حصراً . بوخارين ، كاوتسكي ، تروتسكي ، ستالين ،
تيتو ، ماو ، والقائمة طويلة ، وحافلة بالمنظرين بمختلف التيارات التي
يمكن مع التجاوز تصنيفها من باب التقريب في اتجاهين رئيسيين تتكامل
فيهما هذه التيارات بطريقة أو بأخرى .

اتجاه تمثله ماركسية تنظرية متحررة تسعى جاهدة بفضل التعميق
الفكري إلى التأصيل والانعتاق من خلال الحوار والاجتهاد . واتجاه تتممسه
ماركسية جاهزة وإن اختلف الموطن ، مهندسة حسب المقاس لتبرير
المواقف وهي ماركسية النظم المطبقة ذات المصالح والمنافع والأغراض .
إن كان الاتجاه الأول تجمع تياراته وحدة الهدف الفكري الإنساني ،
فالثاني تباينه تياراته حسب المنافع والمطامع والأهواء . لأنه لا يمكن
عزل ماركسية التطبيق عن معطيات المجتمعات التي طبقت فيها وضرورياتها
وحاجياتها ومتطلباتها ومن ثم فهي مجرد غطاء يتكيف حسب هذه المعطيات
وبالتالي لاتعطينا أساساً هنا كما لاتعطينا شروحها التبريرية الموجزة ، والتي
يمكن وصفها بأنها ماركسية الالاماركسية .

لأن المفكرين الماركسيين في النظم الماركسية من الخطأ عزلهم عن محتوى تبرير النظام ، فهم سجنائه وسجناؤه في نفس الوقت ، يفكرون باسم ضرورة بقاء النظام ، ولو على حساب غيبة الماركسية والالتزام ، وصندوق التعبيرات كفيل بامتصاص التناقضات وتغطية العورات ، ويلحق بالماركسية الجاهزة هوامشها وضواحيها خارج حدودها الجغرافية ، هذه الهوامش للماركسية الجاهزة المقنعة لمصالح نظمها ، والتي اتخذت من الماركسية مجرد غطاء ورداء ، تمثلها فئة من المروجين والمهرجين والوصوليين بانهي الشعارات والمغالطات يثونها دون وعي ، ولا عمق ولا إيمان .

بقي لنا إذن كقدرة احتكام في تقييم موقف الماركسية من الدين ، ماركسية المنطلق والانطلاق (ماركسية ماركس الأصول والنضوج) ثم ماركسية التأصيل والانعتاق بعد ماركس ، والمجسدة حسب تحديدنا للمفهوم في الخلاص الأصفياء من الماركسيين ، ومن الشراح المحايدون الغير متمركسين كمتخصصين أحرار .

هذا التقييم الذي نتصدي له - نشير إلى ذلك منذ البداية - ليس جزافياً أو عفويّاً وإنما نتيجة لمعيشة فكرية للدين كإنتاء واقتناع ، ولأصول الماركسية كتخصص واختصاص ... إن كان التخصص في الماركسية كلفنا من العمر زهرته أعواماً طويلاً قاربت الآن الربع قرن ، فالدين قد احتضننا في طفولتنا وفتوتنا لنكون من رجاله ، فعرفنا مجاورة الأزهر الشريف وممراته ، وحصره وأروقه وفقهائه ؟ وحفظنا القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين كأى طفل في قرية مجبولة من قرى أمتنا العربية الإسلامية ، وعاصرنا أوراق الكتب الصفراء ومراجعتها تحت ظلال أضواء المنافذ الضيقة التي لا تسمح لدخول شعاع الشمس إلا بمقدار ، وجسدنا ملتصق بالأرض رمزاً للصبر والإصرار .

فلسنا بغرباء على الدين ولا بمتطفلين على الماركسية التي عرفناها من جذورها الفكرية : ألمانية فلسفية ، أو إنجليزية اقتصادية أو فرنسية

اجتماعية ، من اليسار الهيجلى إلى ريكاردو ، ومن سان سيمون إلى فوريه وأوين ، ومن خلال الجمعيات السرية للعدلاء والمشردين في باريس ، حيث استقى ماركس منهم نضالته ، ومع مواجهات باكونين وجران واشتين ، وبردون وغيرهم ، وفي رفقة الشاعر هنريك هينه المرشد الأمين لتطلعات ماركس الشاب ، وفي أروقة جامعات برلين وإينا حيث لاحظنا بناء ماركس المثقف بعد الاشاعات الأولى في مدينة ترف وجمعية الدكاترة .

ثم مع الشراح الأوفياء بعد ماركس الباحثين عن التأصيل والانعتاق في فكره ؟ أما الدين فقد تقبلناه من منابعه بفطرة الإيمان قبل أن نواجهه بصرامة العقل الوضعي وعطاء الفلسفة الحديثة والمعاصرة النشطة .

ولو أن الارتداد تم على مستوانا وتمكن ماركس وما حوله من إطار فلسفي نشط من أن يقنعنا بالتخلي عن الدين ، لما تراجعنا عن إعلان ذلك ، ولكن اكتشفنا الارتداد عند ماركس وعلى لسانه ، فبعد الرفض عاد بالدين إلى الحوار ، وعليه فالأمانة العلمية تدفنا بكل موضوعية إلى إعلان ارتداد ماركس ، وفاءً منا لحقيقة تطوره الفكري ، ولأصالته ، وعدم مكابرتة كما يفعل البعض المضاربين والمقامرين فكراً باسمه بعد ذلك .

ولنبداً تقييمنا فنحدد أبعاده ، لأن المقام لا يتسع لمواكب السيرة وتعاقب الأحداث . لقد طرحنا في الستينيات وبشيء من الحذر والحيلة والاحتراص في أبحاث منشورة لنا في مجلات علمية اجتماعية بسويسرا ، وفي مراكز البحث العلمي بعض التساؤلات حول الدين والارتداد ، وذلك قبل نشر مؤلفاتنا عن السوسيولوجيا ، والاشتراكية ، والدولية والمرحلة الوضعية المهيئة للماركسية ، وانعكاساتها العالمية ، ولاحظنا أن هذه الأبحاث قوبلت لدى البعض بالتحمس المشبوه ، طمعاً في استغلالها لتدمير ماركس فاتخذوها كأرضية لأطروحات عن ماركس المسيحي الفاشل وضعها أحد القسوسة ؟ ولقد تحفظنا عليها في حينه .

كما قبلت من بعض الماركسيين في الغرب بالتفهم والاستيعاب ومحاولة معرفة المزيد حول هذا الموضوع ، وإن كان جانب من غلاة الماركسية والمتطرفين لجأ إلى المغالطات في تقييمها دون عمق ودراية . لأن خير من يستنتي في معرفة ماركس هو ماركس نفسه وإنتاجه .

ولقد ألزمتنا طبيعة البحث بعد ذلك أن نتصدى لقضايا أخرى أقل سخونة وحساسية من قضايا الماركسية كمثل : أصول الفكر الاجتماعي في روسيا قبل أحداث أكتوبر . مدرسة توسكان الاجتماعية التقدمية ودورها في توحيد إيطاليا ؟ أصول الاشتراكية في ألمانيا . الفكر الإنجليزى الاجتماعى وعلاقته بالمدرسة السان سيمونية . وكذا الفكر الاسكندنافى لسترنبرج ونيلس ونيلسن . وحركة الأرجنتين الفتية وعلاقتها بالفكر التقدمى الأوروبى . والارتداد الاشتراكى في أمريكا الشمالية وعوامله ؟ والحركة السان سيمونية في العالم العربى . . وأبحاث أخرى منشورة في مراكز البحث العلمى والمجلات العلمية المتخصصة ؟ .

ولكن هذا لم يمنع تساؤلنا عن « الدين وماركسية الرافض والارتداد » من أن يتخذ طريقه على مستوى الأدباء وردود الفعل . خصوصاً وقد جاء دعماً بالبراهين والوثائق . وأبرزنا فيه كيف أن ماركس في مرحلته الأولى (ماركسية المطلق والأصول) تبنى أساساً مبدأ الرافض للدين لرفضاً فلسفياً ولكن رفضاً سياسياً حيث انبرى لدوره في بنية المجتمع ووصفه بأنه دور سلبى وقف إلى جانب المستغل (بكسر الغين) ووصفه بين الإيديولوجيات الاستلابية التى تمارسها البنية الفوقية للمجتمع كمخدر تبريرى . . ؟

واستمر في موقف الرافض هذا تحت تأثير فيورباخ واليسار الهيجلى من بوير ، وكوبان إلى موزيس هيس ، وجانز وروج وغيرهم ، وحتى انعكاسات فكر كندرسية ؟ . غير أننا لاحظنا تحول تدريجى منذ سنة ١٨٤٤ عند ماركس الناضج وموقفه من الدين ، وحاولنا أن نبحث عن سر هذا التحول ولم نستبعد التأثير الفرنسى من خلال مدارسه الاجتماعية ومدرسة

سان سيمون بصفة خاصة ، حيث تصدى ماركس باسمها ليفند آراء كثير من المفكرين الألمان لأنهم لم يفهموا سان سيمون أمثال جران واشتاين .

فقد وضع ماركس مؤلفاً يرد فيه عليهما ثم كانت طلائع أو ارهاصات الارتداد عند ماركس عن موقفه حيال الدين والإله . « الاتحاد - يقول ماركس - لا معنى له لأنه إنكار للإله بلا مبررات ، اللهم إلا إذا كان الهدف أن يحل الإنسان محله » . . ويكرر ماركس نصاً « الاشتراكية ليست في حاجة إلى مثل هذه الشطحات التجريدية الخوفاء والمضاربة على الإله » . .

ولقد استعمل « روجيه جارودى » هذه النصوص في محاجاته وتعليقاته الأخيرة مع « موريس كلافيل » ، كما استعمل بقية البراهين الأخرى التي تؤكد بالنسبة لنا الارتداد ، وبالنسبة له أى جارودى « المرونة الفكرية عند ماركس » وإن كنا في الجوهر متفقين على تغير الموقف عند ماركس : ارتداد أم مرونة ؟ نفضل بالنسبة لنا وباسم الأمانة العلمية أن نسمى الأمور بمسمياتها خصوصاً فيما يعنى هذا الموقف الذى له أهمية خاصة .

أما بقية براهين الارتداد فنمنا رسالة ماركس المشهورة الموجهة للبابا بمناسبة رفضه الدخول في « الحلف المقدس » وانطوائه تحت لوائه ، حلف هؤلاء الدين شوهاوا جوهر الدين حين اتخذوا منه « شرطة روحية » في خدمتهم والدين منهم براء ، هنا ماركس البابا على موقفه الذى ينطلق عن إيمان ووجدان ديني أصيل عميق . . ؟ كما أن ماركس هاجم فيورباخ نفسه ، وهنا نصل إلى وضوح الارتداد لديه ، حين وصفه لفيورباخ « بأنه جعل من الوجدان والروح الدينية شيئاً راكداً جامداً لا قدرة فيه أو له على التغير . . ؟ »

ولعل أقوى براهين الارتداد عند ماركس ، تقييمه مع إنجاز لموقف رجل الدين « مانزر » في حرب الفلاحين وثنائه على دوره الخلاق الواعي كرجل دين ثورى مصلح .

وبعد ثلاثين عاماً سنة ١٨٧٤ من تاريخ موقف الرفص يأتي ماركس. الناضج ليعلن ما هو متجاوز للارتداد ونعني بذلك ذهابه إلى حد السخرية الصريحة من الملحدّين ممثلين في جماعة من المهاجرين البلانكيين (نسبة إلى لويس أوجست بلانكى (١٨٠٥-١٨٨١) السجين الدائم وأحد المسّولين. عن أحداث سنة ١٨٤٨ في فرنسا، لا أودلف بلانكى شقيقه (١٧٩٨ - ١٨٥٤) كما التبس على البعض .

لقد سخر ماركس من الملحدّين البلانكيين الذين حاولوا - حسب تعبير ماركس نصّاً - أن يصيروا البشر ملحدّين عن طريق توزيع الفتاوى ، يالها من مهزلة ؟ . ولا شك أن قمة البراهين المؤيدة للارتداد الصريح عند ماركس هذا البرهان الأخير الذى يتجسد في النص الصريح الذى نوردته وقد استشهد به جارودى أيضاً في تبرة ساحة ماركس من التطرف والاتجاه به إلى الحوار .

هذا النص حرفياً يقول فيه ماركس « إن الإلحاد قد عاش وقته ، إنه تعبير سلبي لا يعنى شيئاً بالنسبة للاشتراكيين الأصلاء . . إن المعنى لديهم ليس هو إنكار الإله وإنما تحرير الإنسان » ولقد شكلت هذه التساؤلات حول الارتداد الماركسي عند ماركس إطاراً هاماً للتأمل وإعادة النظر حالياً على مستوى إمكانية الحوار مع الدين ، انطلاقاً من مبدأ الاجتهاد والوعى بماركس من خلال ماركس ، لامن خلال المغالطات والشكليات والمضاربات الأهوائية التى تم باسمه لدى من يتقمصون رداء الحق والمكابرة على الدين ورجاله .

ولكن قبل أن نترسل في عرضنا لأبعاد هذا الحوار والاجتهاد بعد الرقص والارتداد ، ربما يجدر بنا أن نشير في المبحث التالى ولو باختصار إلى منطق هذا الإلحاد الذى ارتد ماركس عن تبنيه ، وأرضيته الفكرية ، بهدف رفع الالتباس والاستنارة والتوضيح .

المبحث الثانى

الإلحاد والتباس المفاهيم

ما هو الإلحاد ؟ وهل هناك تحديد له مانع جامع ، بمعنى جامع لمحتواه ، ومانع لما سواه؟. دون خوض فى القضايا الفلسفية والإلهيات ، وعلاقة الدين بالفلسفة والغوص فى التاريخ الفلسفى والدينى .. واجتهادات المتكلمين وأهل التوحيد وتحفظات من سموا بالزنادقة والمتنصلين ، والاستشهاد بالإغريق كالرواقيين وما حول الرواقيين وجذور الفلسفة الشرقية القديمة . . . وتعويم الالتباس فى التفصيلات باسم رفع الالتباس ، يمكننا أن نشير باختصار إلى بعض التحديدات التى تشكل أرضية موضوعية لاستثناس المفاهيم .

بالنسبة للإلحاد من الخطأ فى القول أن ينظر إلى المفهوم بمعيار الصرامة والالتزام ، فقد يعنى الإلحاد مجرد رفض الله أو نفيه ، كما يعنى الإنكار أو الجحود أو العناد والمكابرة أو التعويم أو التعميم من خلال الإنسان . وهذا لا يتم بشكل موضوعى ، وإنما يخضع لأحكام قيمية أو حتى ذاتية:

فما أكثر من وصفوا بالإلحاد لمجرد أنهم لا يشاركون الآخرين فى رؤيتهم للإله . كما أن الإلحاد قد يصبح مجرد واجهة تبريرية لكيل الاهتمام والتخلص من الحصوم ، كما حدث فى الأنسقة الكنسية وممارستها لاحتكار معرفة الإله . وأيضاً قد يعوم مفهوم الإلحاد فى مفهوم وحدة الوجود « البنتيزم » وكذا فى مفهوم « الديبزم » أى الإله بلا وحى .

فمن المعروف أنه فى فترة من فترات المواجهات الفكرية ، وصفت معطيات « وحدة الوجود » بالإلحاد ، وصنف اسبينوزا من لدن البعض

بين الملحدین وحتى الاتجاهات « الديستية القائلة بالإله دون وحى » لم تنج من التشكيك والإلحاد . هذه الاتجاهات التي تؤكد وجود الإله ولكن دون وحى ومعجزات كمثال (نظرية كلارك) المتبنية لفكرة إله خالق دون تحكم ، ودون اختصاصات وعناية وخلود .

دون وحى ودون معجزات ، ومن اعتنقوا هذه الاتجاهات أو انطوا تحت لوائها كفولتير ، وروسو ، ومنتسكيه ، بعد أن تحفظوا على الوحى مع التسليم بوجود إله الطبيعة ؛ ولقد تطورت الاتجاهات الديستية هذه فى إنجلترا أيضاً خلال القرن الثامن عشر بل وعمت القارة الأوروبية ، نذكر كممثلين لها « إدوار هوبير » ، « ولورد شيربيرى » ، ويعد « تاندل » من أكبر حوارى هذه الاتجاهات ، وهو يرى أن الدين الحق يتمثل فى ممارسة الخلقيات كطاعة للإله وشعائر له .

وفى ألمانيا وجدت أيضاً هذه الاتجاهات صدى كبيراً مع أتباع « المدرسة الولفينية » وهكذا تداخلت مواقف إنكار الإله مع جحوده ، مع نفيه مع رفضه ، مع القول بلسييته ولا مسئوليته ، وتجريده عن صفاته ، وتحميله وزر الإنسان ، أو البحث عنه فى الخلقيات أو تجسيده فى الإنسانيات .

هذا التنوع وهذا التداخل إن دل على شىء فإنما يدل على حيرة الإنسان المنطلقة من نسبية معرفته وإسقاط قلقه وتحسره واجتراره لمشاعر الحرمان « هيدجر » أحد رواد الفلسفة المعاصرة ونظريته « الانجست » المعبرة خير تعبير عن هذا القلق ومشاعر التحسر أمام الموت حين قوله « إننى أفكر فى الموت فى كل مرة ألاحظ فيها تأكل زمنى ، لأن ما يجب أن ينتهى فى يوم ما هو منتهى أساساً » ومن ثم كان اللجوء لدى البعض إلى المزيد من التطلع والتعميق ولدى البعض الآخر من المفكرين ، إلى المزيد من العناد والمجازفة الفكرية ، وتحنيط العقل فى قوالب جاهزة باسم تحرر العقل وإشراقه .

إن الإلحاد — حسب تصورنا له — ملتبس في جوهره ، يستغل في تبرير مواقف الاتهام أو يتخذ كرداء لتغطية إفلاس المعرفة النسبية حينما تتجه إلى المكابرة والعناد ... فالإلحاد إن كان يلتزم بالإنكار في البداية ، فالإنكار بدوره يتم على مستوى حقيقة الذات قبل إنكار حقيقة الإله . ففي اعتقادنا أن من ينكر الإله إنما أنكر معرفته بأبعاد ذاته القاصرة ، وأثبت جهله بنسبية أحكامها . فما نحن كفكر وعقل وتعقل إلا إنتاجاً مكتسباً لمعرفة مشروطة زمانياً ومكانياً وجسدياً .

مشروطة زمانياً بمعرفة العصور التي سبقتها مضافاً إليها معرفة عصرها ، ومكانياً مشروطة بجزئية من مجموعة شمسية محددة بين ملايين المجموعات الشمسية التي تسبح في الكون ومجموعاته تسبح باسم ربها المهندس الأعظم الذي حرك النملة كما حرك الملايين من هذه الأنظمة الشمسية في الكون بكمال الدقة والانتظام» وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى «(١) ، « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره »(٢) وقوله « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون »(٣) صدقت يا إلهي العظيم ، فما أنكرك إلا مكابر جهول .

وجسدياً مشروطة بعطاء عضوي محدد الأهلية والامتصاص والإدراك ، وبالتالي لا يمكن لمعرفة خاضعة لهذه المستويات الثلاثة أن تزعم التجاوز لإطارها إلا إذا كان ذلك من باب المقامرات والمجازفات العفوية .

فرحلة المعرفة والعلم طويلة نحو الكمال ، وما هو مجهول يتجاوز بكثير ما هو معروف ، وصدق الله العلي العظيم حين قال بنسبية العلم قبل أن يقول بها « سبسر » وغيره ، قال جل جلاله بالنسبة لأدق الموضوعات ، ونعني بذلك الروح التي ترمز لقوانين الكون المسجدة لأوامر

(١) الرعد : ٢ .

(٢) الأعراف : ٥٤ .

(٣) يس : ٤٠ .

الله : «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» (١) كيف تقبل الإلحاد إذن ! إلا إذا كان تعبيراً عن حيرة وحسرة اليائس ، أو مكابرة المعاند الجهول ، وصدق الله الحق في قوله « والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » (٢) وقوله « إلهكم إله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » (٣) .
وأكثر منه عناداً في الجهالة ، هذا الذي لم يكتف بإنكار الإله بل سمح لنفسه بطفولة فكرية عفوية أن يزعم أنه اكتشف « حقيقة نشأة الكون مسجدة في المادة الخالقة لنفسها بنفسها » وإننا لنطرح على من يزعم هذا القول تساؤلاً بسيطاً يتمشى مع طفولته الفكرية وهو « هل يمكن أن يدلنا على المكان الذي كان جالساً فيه وشاهد هذا المنظر العجيب للمادة في بداية الكون وهي تخلق نفسها بنفسها ؟ إنه دون شك استباح لنفسه ما حرمه على الآخرين .

حرم على الآخرين من المؤمنين أن يقولوا بالوجود الغيبي للإله بينما أحل لنفسه أن يلجأ إلى غيبية البرهان في النشأة المادية للكون . فهو بهذا قد مارس الدليل الغيبي في الوقت الذي ينكره على الآخرين .
وحتى من سلموا بوجود الإله بعد أن جردوه من صفاته وبلا وحى وبلا عناية وبلا شعائر صاغوا إله رضى من الغنيمة بالإياب ، ألا يحق لنا أن نتساءل أيضاً بخصوصهم كيف يمكن لإله أعطيناه الحق في خلق الكون نمنعه من مزاوله تسييره له ، اللهم إلا إذا كان هذا الإله غير واعى بعظمة ما خلق ؟ وربما كان من الأولى على أصحاب هذه الاتجاهات الديستية أى « إله بلا وحى ولا عناية ورعاية » أن يكتفوا بالتحفظ على شكلية الشعائر الكنسية واستغلالها بدلا من نفيها أساساً وإنكارها ، فلا يمكن مثلاً أن نحمل بحال « مسيحيه المسيح عليه السلام » ما ارتكبه وشوّهته مسيحية بعض « الأنسقة الكنيسية » ولا يمكن أن نحمل الإسلام ممثلاً في

(٢) النحل : ٢٠ .

(١) الاسراء : ٨٥ .

(٣) النحل : ٢٢ .

القرآن وسنة رسول الله عليه السلام وسيرته ، وما وقع فيه بعض المسلمين خلال العصور من أخطاء بشرية فى التطبيق والممارسة ، فلئن كانت شعائر بعض الأديان السماوية قد شوّهت ، وقدمت حتى فى شكل هزليات ، فهذا لا يمنع عطاء شعائر الأديان التى لم تشوه وصحة عليتها .

فمثلا من يقول بشكلية الصلاة فى الإسلام وهى رياضة وتعبئة للوجدان . والحج الذى يزكى الوعى الجماعى والصيام كترويض للنفس وتعالى بها عن الضياع فى استيلاب الإشباع الغرائزى الزائل ، والزكاة وعطاؤها الإنسانى لتحقيق العدالة الاجتماعية ، شعار مجتمع الإنسان وتحرره ، والوحى الذى نزل على محمد عليه السلام ليقدم لنا من خلال القرآن مبادئ وقيم أسس للحياة يقف أمامها ابن القرن العشرين مفكراً مبهوراً رغم أن محمداً عليه السلام كان نبياً أمياً نشأ فى أم القرى مكة وفى عصر الأساطير والخرافات ومر عليه أربعة عشر قرناً من الزمان ، مع أن هناك مبادئ لم يمر عليها أكثر من نصف قرن وأصبحت متجاوزة بالأحداث وتطور المجتمعات .

أما بالنسبة للغرب وما قام به بعض مفكريه من تسفيه للإله ، فلا يمكن بحال أن يعزل ذلك عن جو التغميض الدينى ، وما ارتكبته بعض الأنسقة الكنسية من أخطاء ، وما مارسه من قهر أو تبنته من شكليات ، وبالتالي لا يمكن أخذ موقف هؤلاء المفكرين المناهضين لإله الكنيسة ، والمعبد كقاعدة فى تقييم كل الأديان وعبر كل العصور ، وفى كل المجتمعات .

إن ما أبداه بعض مفكرى الغرب فى الفلسفة الحديثة من تحفظات وما تم من مواجهات كان بالضرورة انعكاس للأوضاع الدينية والاجتماعية والاقتصادية هناك ، فمثلا ما المفكر « كندرسية » وقد تأثر به الكثير فى هذا المضمار ، إلا معبراً عن ما يلاحظه فى مجتمعه حين قوله « الدين

تتاج ذهني مفسد ساعد على انتشاره مكر القسيسة وحيلهم » ، لقد حدث التباس في المفاهيم والتباس في التقييم ، وتعميم جزائي للأحكام فجسدت خطيئة الإنسان في الإله وحمل الدين وزر المأساة وذهب المجازفون بالفكر إلى حد المناذاة بالعلم كبديل للدين ، وغاب عنهم أن كليهما لازم للإنسان .

وهذا ما سلم به ودافع عنه رائد المدرسة الاجتماعية الفرنسية «سان سيمون» والذي تبنى «كارل ماركس» الكثير من أفكاره كما هو معروف ، لقد حذر «سان سيمون» مراراً وحتى وهو على سرير الموت من المجازفة في رفض الدين باسم العلم « ليس هدف العلم وراثته الدين ، ولا هدف الدين إيقاف تقدم العلم ، وإنما تجمعهما أرضية الوفاق والحوار لأن كليهما لازم وضروري لتحرير واسعاد الإنسان » .

ولقد لفت نظرنا أن نجد عند «ماركس» التاضج بعد تعرفه على المدرسة السان سيمونية أصداءاً لهذا المفهوم السان سيموني في ارتداده ، نحين أكد في آخر عمره (أي ماركس) كما ذكرنا في بداية العرض قوله « بأن الإلحاد قد عاش وقته ، إنه تعبير سلبي لا يعنى شيئاً بالنسبة للاشتراكين الأصلاء ، إن المعنى لديهم ليس هو إنكار الإله وإنما تحرير الإنسان » ولكن هل كان لارتداد ماركس في موقفه من الدين صدى في الفكر الماركسي بعده بما يدعمه ، ويفتح الطريق للحوار والاجتهاد باسم التفتح الفكري والرجوع إلى الحق بدلا من التماذي في الباطل ؟ هذا ما سوف نشير إليه بإيجاز في المبحث الثالث والأخير من هذا العرض .

المبحث الثالث

الارتداد الماركسي عبر الحوار والاجتهاد

بعد أن وضحنا معالم الارتداد الماركسي عند ماركس كما نراه ، أو العودة إلى مرونة الرؤية وقبول مبدأ الحوار مع الدين كما يراه الماركسيون الأصلاء ، وبعض الشراح الأحرار من غير الماركسيين ، نشير إلى أن الفضل في إعادة الحيوية لهذه الاشكالية الآن يعود إلى المفكر الماركسي الفرنسي الكبير « روجيه جارودي » الذي لعب دوراً هاماً في إبرازها .

هذا الماركسي الناضج المتحرر ليس فقط من دكتاتورية أنظمة الماركسية الجاهزة والمطبقة حسب المتطلبات والأهواء ، وإنما من قهر الأحزاب الماركسية المتحكمة والمتسلطة على الفكر الماركسي باسم مشرعية الانضباط في الخلايا ، والتي حولت هذا الفكر الماركسي الذي هو ملك للجميع ، وعرضة لكل الاجتهادات إلى فكر قدسي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وصاغته في قوالب مهندسة حسب المنافع والأغراض تحتكر صناعتها والفتوى فيها فئة قيادية على رأس الأحزاب تستبيح لنفسها مشروعية التفكير لغيرها من القصر ، وكأنها عليهم في مركز الأوصياء ، وهذا يتعارض مع أبسط قواعد حرية الفكر والتفكير (حلال على حرام عليك) .

لقد تعرفنا فكرياً على « جارودي » في الخمسينيات من خلال دراساته البناءة « الأصول الفرنسية للاشتراكية العلمية » ثم دراساته الأخرى العريضة المتعددة ، والمتنوعة والتي أكدت لنا ليس فقط أصالة « جارودي » كفيلسوف وإنما كمؤرخ للفن ، وأحد العقول الماركسية المتحررة من طاغوت الاحتكار للشر وح الماركسية النفعية .

ولعل مؤلفاته : الحرية الإنسانية . وهل يمكن أن تكون شيوعياً الآن . رفض الحياة . وعد الإنسان . وكتابه الأخير ، مشروع أمل . .

تجسد هذا الاتجاه المتحرر من القهر الفكرى والتزمت ، وتبرز لنا مدى
الوعى عند هذا المفكر الذى لم يعد وحيداً الآن فى انشاقه وخروجه على
الوصاية الهادفة لتحنيط الماركسية ، وإنما يشاركه الكثير من دعاة الحوار
والاجتهادين الماركسيين أنفسهم : كـ بعض الاتجاهات القوية فى الحزب
الشيوعى الإيطالى ، وفى الحزب الشيوعى الأسباني ، وفى الأحزاب اليسارية
الماركسية فى أمريكا اللاتينية . . . يرفعون راية الحوار مع الدين ، وبصفة
خاصة مع دعاة الاشتراكية المسيحية ، لقد ارتدوا كما ارتد ماركس معلمهم
عن رفض الدين .

ولا شك أن مؤلفات « موريس كلافيل » الأخيرة : من هو المستلب؟
وهذا الذى أعتقد ! والله هو الله . . (هذا المفكر الذى يطلق عليه حالياً
فى فرنسا « المفكر الظاهرة » لاندفاعه وتفجيرات) قد أبرزت بعض
التناقضات فى الماركسية آكلة الإله ، مما جعل « جارودى » ينبرى « لموريس
كلافيل » فى الرد على تعليقاته الأخيرة ، فيوضح له الالتباس الذى وقع فيه
بين ماركسية انطلقت تحت تأثير « فيورباخ » برفض قاطع للإله ، وبين
ماركس ومرونته (وإن كان حسب رأينا ارتداده) لتبنى مبدأ التفاهم .

ولقد أخذ « جارودى » على كلافيل عدم الدقة فى استشهاده بنص
للشاعر الإغريقى « اسخيتيلوس » على أنه نص لماركس ، حين قول الشاعر
« إنى أبغض ، أبغض كل الآلهة » . . وكذا تقوله على ماركس بأفكاره
فى الواقع لهيجل وليست لماركس؟ وأيضاً مغالاة كلافيل حين وصفه لهدف
الماركسية بأنه أساساً منصب على محاربة وتدمير الأديان .

لقد أكد « جارودى » صراحة أن الاتجاهات الشارحة الأصيلة للماركسيين
فى إيطاليا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية ، تهدف إلى تجاوز النظرة العفوية للدين
كمجرد « أيديولوجية استلابية » لأن هؤلاء الماركسيين الأصلاء على حد قول
« جارودى » لا يتبنون بتاتاً القوالب الجامدة الرائدة للماركسية والتي لا تتمشى
مع الواقع ولا تضع فى حسابها قدرة الوجدان الدينى فى التعبئة ، وإنما

يلتزمون بمبدأ التفهم الواعي لحركة التاريخ انطلاقاً من الاحتكام إلى ما هو ملموس عند الملايين ، ويضعون ثقتهم في قدرة الفن والعلم ليتجاوز بها الإنسان التناقضات بدلا من تحنيطها أو تعويمها أو تجاهلها .

وإذا أضفنا إلى رأى « جارودى » الماركسى الملتزم ، رأى ماركسى آخر لا يقل عنه أهمية ، وهو عالم الاجتماع الفرنسى « هنرى ليفير » الأستاذ بجامعة باريس ، والذي حرص منذ أكثر من عشرين عاماً ، في مؤلفاته المتعددة (وآخرها مؤلفه « من الدولة » حيث يؤكد أن الدولة في مجتمعات اليوم حلت محل الإله والإنسان والأسرة على حد سواء) على تجديد الفكر الماركسى ، الذى يرى أنه تجمد في شكل معتقدات يقينية غير قابلة للنقاش .

وهذا ما يؤكد المؤلف الذى ظهر منذ أسابيع في باريس بإشراف عالم الاجتماع الماركسى « تيكوبو لانتزا » ، وبمشاركة نخبة من المفكرين الماركسيين في فرنسا ، تحت عنوان « أزمة الدولة » ، وفيه طرحت قضية ضرورة المواءمة للشروح الماركسية مع قدرة التغيير والتكيف ، والتجديد ، والفاعلية للدولة البرالية ، وتجاوز هذه الأخيرة لتنبؤات الماركسية بفشلها .

كذا اجتهادات أحد كبار المختصين المحايدين في شرح الماركسية في فرنسا وهو « مكسمليان روبيل » ومؤلفه الأخير عن نقد الماركسية بالماركسية ، نلاحظ موضوعياً أن ماركسية الحوار والاجتهاد تكسب الأرض على مستوى الفكر من تحت أقدام ماركسية الجمود ، والقوالب النفعية الجاهزة لها ، والشعارات المفرغة من محتواها بعد أن صدرت إلى العالم الثالث ليشتريها جانب من النخبة .

بل نذهب إلى أبعد من ذلك وهو أن ماركسية الحوار والاجتهاد الآن تعطى البراهين على صحة ما نتبناه ، سواء عند الشراح الماركسيين القائلين بمرونة الماركسية ، أو الشراح المختصين في الماركسية من غير الماركسيين (ونحن واحد منهم) القائلين صراحة بارتداد الماركسية لا عند الماركسيين بعد ماركس وإنما عند ماركس في حد ذاته كما وضعنا سلفاً ؟ نؤكد ذلك

لا من خلال مجازفة أو تحريف منا لأفكاره ، ولكن من خلال احتكام
بماركس! على ماركس .

وإننا لنشعر بارتياح حينما نرى ماركس باسم العلم لم يغبن في إبراز رفضه
كما لم يغبن حين تطور فكره بإبراز ارتداده في نضوجه عن هذا الرفض ،
« كذلك يضرب الله الحق والباطل » كما قال جل جلاله - فأما الزبد فيذهب
جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » (١) . غير أن الارتداد وقد
لوحظت مسيرته بوضوح في ماركسية ماركس عبر مراحلها المختلفة أصبح
بعده نعتاً يلصق على كل من لا يتفق مع الآخرين في الرأي من الماركسيين؟

كمجرد مثال شهير نعت لينين لكاوتسكي في دراسته « كاوتسكي المرد »
وباسم الارتداد أيضاً وقعت تصفيات دموية بين الماركسيين أنفسهم
(بوخارين ، كمال) مع أن الارتداد انطلق من ماركس الذي بات بدوره
لدى بعض المنطيين له يصنف من جوهر تطوره حينما تزيف حقيقته ويرتفع
به إلى مستوى القداسة ، تحت وابل من الشعارات والواجبات ، والطقوس
الحزبية ، والمقنعات الكلامية .

ليعلم الجميع أن ماركس كأي مفكر يخطئ ويصيب ، وربما قدرة
تفكيره في تطوره وارتداده ؛ لا يعادلها إلا جهل تفكير منطيه ، في ركوده
وجموده . ماركس عاش عصره بعمق أما أصحاب الشعارات الفورية
باسم الماركسية الجاهزة فمأساتهم أنهم عاجزون عن معايشة عصورهم ؛
فاحتكموا إلى التغميض بدلا من الوعي ، وباتوا يعضغون الرفض بعد
أن تقيأه ماركس ، وغاب عنهم أن عبقرية الإنسان لا يمكن إشباعها
بالمستهلكات ، وواقع الشعارات ، وإنما بالتصدي لعمق الاشكاليات .
وأي اشكالية أجدر بالتصدي لعمقها ، من اشكالية مصير الإنسان وغائته . .

(١) الرعد : ١٧ .

خلاصة

قد يمكن لمادية أن تشفى غليل الإنسان على مستوى التلذذ واللذة المؤقتة ، والإشباع الزائل بزوال زمانه ، ولكن هل يمكن أن تعطيه سعادة التحقيق والقناعة والرضى عن الذات ؟ قد يكون العكس هو الصحيح ، وهو أن التمتع باللذة ، ومزاولة الإشباع الاستهلاكي يتطلب دائماً المزيد من اللذة والإشباع ، فيصبح الإنسان مستلباً منبثاً « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » (١) متاع الدنيا زينة لها ، وليس جوهرأً وهدفاً « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » (٢) ولم يقل سبحانه وتعالى « جوهر الحياة الدنيا » .

إن المعادلة الإنسانية من الخطأ أن ترى من زاوية الجهاز الهضمي وترفيه الجسد وإشباعه ، فهذا جانب وسائل الحياة للإنسان ، أما هدف حياة الإنسان أى جوهرها ، وهو الجانب الأساسى من المعادلة ، فيلمس فيما هو أسمى ، يلمس فيما يميز الإنسان عن الحيوان ، يلمس فى التساؤل والمشاعر الواعية المتفهمة والعقل المتدبر المفكر الذى حاول أن يكتشف علة وجود هدفه ورسالته فى الحياة ، لا فى ملء بطنه فقط .

ولكن قد يطرح متساؤل ، والبطون الجائعة ، والأجساد العارية ، والأقدام الخافية من الملايين ؟ مشكلتهم الأساسية ليست هى معرفة علة الوجود والبحث عن الإله ، وإنما ضمان أبسط ضروريات العيش فى الحياة ، نجيب ومتى تغذت البطون الجائعة بدلا من الأكل ، بالشعارات ، ومتى اكتست الأجساد العارية بدلا من اللباس بالشطحات المذهبية والمضاربات ؟ ومتى انتعلت الأقدام بدلا من الأحذية بالألفاظ الأيديولوجية والتعبيرات . إن مجتمعاتنا العربية الفتية ليست فى حاجة إلى المزيد من تسويق المتاهات المستوردة من أى جهة كانت من الجهات بهدف تمزيقنا فى الحجازر الدولية للمراهقات ، والتي سوف تؤول بنا لا محالة فى النهاية ، بعد تحفية الأقدام ،

(٢) الكهف : ٤٦ .

(١) آل عمران : ١٨٥ .

وتجويد البطون ، وتعزية الأجساد إلى تعزية وفناء الذات . علينا أولاً أن نشق في ذاتنا ، وأنا أمة ذات رسالة ورسالة خالدة لإسعاد الإنسان لا على الأرض العربية فحسب ، وإنما في كل مكان .

على الأجيال الصاعدة أن تعي بهذه الرسالة وأنها لم تخلق عبثاً وأن ما لديها من خيرات مادية ، ومن أصول للحضارات الإنسانية ومن مواقع أرضية جغرافية تحكمية جعلها مطمع استحواذ ، فلا تستمع لأي صوت خارج صوت ضميرها ، وهو ضمير مسلم الانتماء : عربي الأرض ، واللغة والثناء ، كفيل حينما يعي بالعمل ويوعى الهدف أن يفعل المعجزات .

إن كان إنسان عالمنا الفتى العربي . في غالبته يعاني من أزمة ضروريات الحياة ومع هذا لم تفقده وعيه بإنسانيته فإنسان عالم التقدم الصناعي بغربيته وشرقيته يعاني من أزمة حيوانيته التي أطلق لإشباعها العنان ؛ ولجأ إلى الغش الجماعي للأمم وليس فقط على مستوى الأفراد ، والنفاق والخداع من خلال مستودعات التعبيرات التي ابتكرها وتبناها كالتكتيك والاستراتيجية (فن الكذب والخداع الفوري ، والكذب والخداع الطويل المدى) لابتزاز خيرات الشعوب المغلوب على أمرها ، واستنزاف عقولها في المتاهات . ؟ .

إن هذه الأزمة الحيوانية للإنسان الاستهلاكي عند من ينعتون أنفسهم بأرباب التقدم والارتقاء ساعدت على تركيتها لديهم غيبة المشاعر الروحانية للوجدان ، وغيبة الحب وهما أسمى ما في الإنسان ؟ ولكن قد يطرح علينا هنا أيضاً تساؤل وهو غيبة المشاعر الروحانية للوجدان نعم ، ولكن غيبة الحب ، والحب يمارس الآن في كل مكان ؟ نجب أن الحب لانغني به حب الاستحواذ الاستهلاكي والاستمتاع ، وإنما الحب المحرك لأسمى ما في المشاعر من تفاني وتضحية ، وإشراق وهو حب لا يمكن عزله عن روحانية الوجدان المنتهى في قمته بحب الإله في العناء وفي الصفاء . وكلها أمور تتناقض مع نفعية عصر المتقدمين بحيوانية الإنسان .

الحب في نهاية القرن العشرين انتهى في قمته بحب الأشياء . حتى الحبيب أصبح بدوره بضاعة شائعة تقتنى لا بد من تحديد مدخولها ، ومردودها الاستهلاكي ، وبالتالي لم يك غريباً أن نرى الشباب وهو الذي يجسد فترة

التطلع والإشراق العاطفي ، يخفى خيبة مشاعره تحت ضباب دخان المخدرات ، ويستبدل حوارهِ الروحي الرفيع بإشباع الملذات .

إنهم جيل فلاسفة الأرض في مواجهة فلسفة السماء ، فلاسفة التدمير ؛ ومحترفي الفئائيات ممن أشكل عليهم ، فاعتقدوا أنهم دفنوا الإله بينما في الحقيقة قاموا بدفن الإنسان . لقد أتيح لنا أن نطرح الكثير من هذه الاشكاليات الملتبسة في حلقات التحكيم الخمس بالتلفزيون العربي سنة ١٩٧٥ حينما أنيط بنا التحكيم بين الإسلام والرأسمالية والماركسية ووصلنا في نهاية التحكيم إلى نتيجة واضحة وهي : على التيارات الفكرية العربية المعاصرة كي تكون فعلا في خدمة الإنسان العربي لبناء أمته الإسلامية العربية أن تعيد النظر فيما لديها وعلى مستويات ثلاثة ، المستوى الأول : مدى معرفتها بأصالة تراثها وعطائه الإسلامي لا الاكتفاء بتكرار رؤوس الموضوعات واجترار الأقاصيص والحكايات عبر تسلسل تاريخي سطحي لها ، وإنما من خلال استيعاب معتمد على قدرات مناهج العصر لا استلابياته .

المستوى الثاني : الابتعاد عن المجازفة بالشعارات المذهبية التي تعنى كل شيء ولا تعنى أى شيء محدد ، أنماط للزينة ، والتعبئة الكلامية ، قدغاب عن الكثير أن العرب لديهم فائض من الكلام . ومن الأولى بالتالى التعرف على عمق المذاهب المعاصرة لا مجرد التحلى بشعاراتها حتى لا يضاف إلى جهلنا بماضينا وأصالتنا بجهلنا لحقيقة ما يدور حولنا .

أما المستوى الثالث : فهو تعرفنا على واقعنا العربي المعاصر كما هو أولا ، لا كما يجب أن يكون . فلا يكفي لمفكر عربي أصيل أن يكون عارفاً بأبعاد تراثه وجذور أصالته متعرفاً على ما هو إيجابى في قدرات مذاهب عصره ونظرياته ومناهجه ، وإنما مستوعباً لواقعة لا من خلال نصوص ووثائق مكتوبة أو من خلال رؤية إطلائية لا تفصل بين معطيات الماضي كنبراس ومتطلبات الحاضر كضرورة والتزام ، أو من خلال تغنى بشطحات تأملية مستقبلية ، أو من خلال ما يقوله الآخرون الأجانب عن أرضه وواقعه ، وإنما من خلال ما يراه ويلمسه هو في المعيشة الفعلية لقراه وبواديهِ ، فلا

يكفى النخبة أن ترى نفسها من النخبة ، وتأخذ أحاسيسها على أنها أحاسيس الملايين التي قد تصل نسبتها إلى ٧٥٪ - ٨٠٪ من عناصر الأمة .

إن أحاسيس هذا الإنسان العرب المسلم البسيط المحسود لهذه الملايين ، وقد عايشناه فوق تراب قريته في كثير من أقطار أمتنا العربية المسلمة ، ولمسناه في حشوده الكبرى ومسيراته في مغرب العرب ، ومشرقهم ، إنسان أصيل حقاً ، معطاء ، معز بأرضه ودينه ، اعتزازه بقبر أبيه وجده . فالأرض بالنسبة له ليست فقط مجرد طبيعة تستغل وإنما هي محتواه وكيانه ، والدين ليس فقط عقيدته وإثما قوته وتعبثته ووجدانه ، ومحور ذاته ، من أجله يستشهد ، وفي سبيله يضحي دون تردد هو حاضر دائماً في وعيه من خلال ذكره لاسم ربه ، ينشده في حالة مرضه ، وترحاله ولقائه ، وسلامه ، ومولده ، وزواجه ، ومماته ، فضياع الدين أو إذايته تعني ضياعه وإذابة ذاته .

وهكذا وفي النهاية ، إن كان لنا من حوار مع الماركسية كنهج واجتهاد ونعني بها الماركسية التي ارتدت وقبلت هي في حد ذاتها ، مبدأ الحوار والاجتهاد مع الدين ، فلا بد من أسس واضحة صريحة لهذا الحوار ، الذي نقبله معها كما نقبله مع غيرها ومع أي نهج علمي بناء من مناهج العصر ، لأننا لا نعاني من عقد القصور والنقص ، كذلك التزاماً منا أساساً بمبدأ القرآن الذي لا يرفض الحوار في الدعوة ، والموعظة ، والمجادلة للإقناع « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن » (١) .

هذه الأسس الصريحة الواضحة بالنسبة لنا هي - لا حوار ولا اجتهاد في غيبة الله - لا حوار ولا اجتهاد في غيبة أصالة التراث ، ومن ثم لا حوار ولا اجتهاد في غيبة الإسلام ، ومن أجل إذابة عروبة الذات . ألسنا « خير أمة أخرجت للناس » (٢) بشهادة الله العلي القدير ، وصدق مسيرة التاريخ ؟ رغم طعنات المتسلطين على مصير الإنسانية ، قديمها وحديثها ، من سيطرة الحروب ، وتجار الشعارات .

(١) النحل : ١٢٥ .

(٢) آل عمران : ١١٠ .

في السَّحَرِ وَمَا حَزُولُهُ مَالُهُ وَمَا عَلَيْهِ

- حول الأبعاد المحددة لهذه الدراسة →
- لمحة مبدئية تاريخية عن السحر ◦
- السحر ومدلوله وماذا نعني به ؟
- ما حول السحر من ظاهرات شبيهة به →
- مدى علاقة السحر بالدين ◦
- موقف الإسلام من السحر *

« فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيْرُهُمْ يَخِيْلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى »
(طه : ٦٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

السحر وما حوله ماله وما عليه

تمهيد :

حول الأبعاد المحددة لهذه الدراسة(*)

حينما نستمع إلى تعبير سحر تتوارد المعاني لدينا وتتداخل بين الغامض والخفى ، وبين الجذاب والمستحوذ على الألباب ، وعلى ضوء هذا التوارد وهذا التداخل يتسع الإطار ويفيض ليشمل الكلمة ؛ والبيان والشكل ، والجوهر ، والطبيعة ، والإنسان : كلمة ساحرة ، بيان ساحر « ، إن من البيان لسحراً » ، مظهر ساحر ، جوهر ساحر ، إنسان ساحر ، طبيعة ساحرة . . . وعلى هذا المنوال نقيس في منح النعوت ، وتنوع الصفات ، الجذابة في مظهرها ، والخفية في مضمونها بالنسبة للفهم الفوري والانطباع السريع ، غير أننا إذا تجاوزنا هذا الإطار الساحر للسحر لنخضعه كظاهرة للبحث العلمى ، ومن ثم للشرح والتحليل ، والتفسير والتخريج ، نجد أن السحر قد اهتم به أكثر من ميدان علمى ، سواء بالنسبة للعلوم الطبيعية والبحث ، أو بالنسبة للعلوم الإنسانية - على عكس ما قد يتبادر إلى الذهن حين النظرة العفوية الفورية - فلقد تصدت هذه العلوم له فى محاولة للتنقية والعزل ، ورفع جوانب الالتباس التى عاصرت معرفة الإنسان وتطورها فى مراحلها القديمة ، والوسيلة ، وحتى فى مشارف العصر الحديث . وبعض مناحيه .

(*) نشرت هذه الدراسة الخاصة بالسحر فى المجلد الثانى من الباحث . (١٩٧٢) ص ١٥٥ كما نشر العرض الخاص بإنسان القرآن وأبعاده الاجتماعية فى العدد ١٧ من البحث العلمى يناير - مايو سنة ١٩٧١ ص ٨١ ونظرا لوجود بعض الأخطاء ، خصوصا تحريف اسم المؤلف نفسه فذكر باسم « رشدى أباطة » بدلا من رشدى فكار ، قمنا بأعادة نشرهما فى هذه الدراسة على حدة مع خالص تقديرنا وشكرنا للسيد مدير مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية على مجهوداته الطيبة فى اعادة النشر .

ففي حقل العلوم الطبيعية والبحث ، كان الاهتمام بدراسة ظاهرة السحر
تجى محاولة للتنقية والعزل والتمييز بين السحر ، وعلوم الطبيعة والكيمياء ،
وبينه وما حوله ، كالتنجيم وعلوم الفلك والطب . . . وفي حقل العلوم
الإنسانية كان الاهتمام بدراسة ظاهرة السحر خصوصاً على ضوء العلاقة
بينها وبين الدين كنقطة ارتكاز تصدت لها الدراسات الانثروبولوجية وما
حولها ، والسيكولوجيا بدورها اهتمت بهذه الظاهرة وآثارها النفسية ،
كما اهتم بها التاريخ بدراسة تطورها ، وانبرت لها السوسيولوجيا بالدراسة
وذلك في محاولة شارحة وتفسيرية لأبعادها الشمولية في الواقع
الاجتماعي ، وتحديد السببية والعوامل المهيئة ، وتفهمها كظاهرة تؤثر من
خلال رواسب البيئة الأساسية وتتأثر بها ، وقد تمت نتيجة لهذا الاهتمام
المتعدد الجوانب وبفضله ، دراسات علمية عريضة غزيرة واسعة تناولت
شتى ضروب السحر وما حوله (١) وإن كانت المكتبة العربية الحديثة ،
رغم أهمية هذه الظاهرة وما كتب عنها في الأوساط العلمية الأجنبية . وما
زالت فقيرة ، أو محدودة الإمكانيات على الأقل بالنسبة لما تملكه من
دراسات أصيلة بلغت ، فهي تعيش في أغلب الأحيان على تداول ما كتب
من أقاصيص السحر وعوائده ، وأوصافه وعجائبه (٢) .

(١) فنظرة سريعة على هوامش هذا البحث في الصفحات التالية .
تعطى لنا فكرة عن مدى سعة الانتاج الذي ظهر حول السحر ، وعن مدى
غزارته ، وإن كنا مع هذا لم نذكر إلا بعض الدراسات التي رجعنا إليها في
صياغة هذا العرض المركز المحدود ، والمحدد الجوانب إذ أنه لو توخينا حصر
المراجع الخاصة بالسحر لكان مجرد سرد عناوينها يحتاج الى العديد من
الصفحات . . .

(٢) نجدها في كتب على حدة من الكتب ذات « الاوراق الصفراء » أو
تغطي قصصاً بما أورده الكتاب والرواة والرحالة والمؤرخون ، ورؤيتهم
للسحر وضروبه ووصفاته كمثال نطالع أيضاً حتى عند ابن خلدون في مقدمته
وعند غيره في الفترات السابقة أو التالية له . وما احوجنا حالياً لدراسات
علمية حديثة حول هذه الظاهرة التي تعشعش في جسد اغلب المجتمعات
العربية وتتخرف فيه ، وتعيقه ، فباستثناء بحوث قليلة نادرة أو مقالات في

ولعل هذا من الأسباب التي دفعتنا أن نقدم هذه الدراسة المتواضعة عن السحر وما حوله ، ما له وما عليه ، لا لسد هذا القصور . وإنما لإعطاء عرض تمهيدي مركز قديدفع إلى دراسات أخرى أوسع وأكمل في المستقبل.

دراستنا هذه تنير الطريق إذن ، لا أكثر ولا أقل ، خصوصاً وقد دعمناها ، من خلال هوامشها بمراجع ومصادر مختارة لمن أراد التفصيل والبحث بتوسع حول هذا الموضوع في المستقبل، وسنبداها بلمحة توضح المعالم الأولية ، بتحديد إطار الظاهرة تاريخياً دون الدخول في تفاصيل تتجاوز طبيعة التركيز لهذه الدراسة ، ثم نتعرض بعد ذلك لظاهرة السحر على مستوى مدلولها ، وهل يمكننا أن نعين مفهوماً يعرف من خلاله السحر وماذا نعني به ؟ وهذا يدفعنا إلى مواجهة الظاهرة بما حولها وما يسير في فلكها من ظاهرات شبيهة كالشعوذة ، والشيطنة ، والتنويم . . . الخ لنحدد الأبعاد ، ولنصل بموكب الشرح والتحليل ، والتفسير والتخريج ، إلى نقطة هامة طالما شغلت بالباحثين في هذا الموضوع ، خصوصاً من الانثربولوجيين ، ونعني بها علاقة السحر بالدين ، غير أننا سنكتفي بطرحها في شكل مركز مجمل تمشياً مع إطار هذا البحث . دون الخوض في خصائص المجتمعات البدائية والحقل الانثربولوجي ، مكتفين بالإشارة إلى الاتجاهات الرئيسية للتعرف عليها والتعريف بها بإيجاز ، مع توضيح موقف الإسلام كدين من السحر ، فهي قضية تعيننا أساساً ، وسنهي عرضنا المركز هذا ، بمخلاصة نتصدي فيها لقدرة السحر إن كانت له قدرة ، ونكيف فاعليته ، إن كانت له فاعلية على مستوى الساحر والمسحور .

صفحات تعد على الاصابع كمجرد مثال مقال الدكتور سيد بدوي عن السحر وعلاقته بالدين المنشور في مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ج ٤ (راجع ايضاً ، بخصوص هذه المقالة هامش (١) صفحة ١٠٢ وما تلاه من دراستنا هذه) ، لا نجد مؤلفات أو دراسات أصلية تستحق الإشارة في هذا المضمار .

المبحث الأول

لمحة مبدئية تاريخية عن السحر

من المسلم به ، أن الغوامض والأسرار والغيبيات ، والخفايا ، كانت تسيطر بصفة عامة على معرفة الإنسان في فترات الأولى ، وامتصت المجتمعات القديمة من بين ما امتصت سيطرة هذه المعطيات التي كانت في بدايتها على مستوى الطوطمية ، والوثنية ، والتجسد ، والتقمص الاحيائي ، إلخ ولقد نشأ السحر في مظاهره الأولى عبر هذا الإطار ، إطار الخفى والغامض ، والسرى والغيبي . وبالتالي لم تلك المعرفة على مستوى السببية والتعقل الطبيعي للأمور ، وحتى السحر بدوره مر من مستوى الغموض الكامل إلى الخفى نسبياً ، بمعنى من مستوى سحر لا تعرف عناصره ، ويعطى صاحبه قدرة خارقة في مستوى القدرة الإلهية حسب اعتقادهم آنذاك إلى مستوى السحر الخفى الذى له تطبيق ، وتعرف عناصره نسبياً ، وبالتالي يلقن ويعلم ويتوارث بين السحرة عن طريق التدريب عليه والمزاولة ، بناء على تأهيل يزكى بقدرة نفسية وطبيعية مميزة ، وعليه فنجد أقدم عصور الإنسان ، ومن خلال أقدم حضاراته الكبرى كثال الحضارة الفرعونية ، والسحر يحد أرضه الحصبة ، ولقد حاول بعض المؤرخين أن يعطى تواريخ محددة ما أمكن ، فمنهم من ذهب به إلى ما قبل طوفان نوح ، ومنهم من ارتفع به إلى تسعة آلاف عام قبل الميلاد ، إلا أن التحديد خصوصاً بين سحب الأساطير وضباب الرواة ، ينظر إليه بتحفظ وحيطة إن لم يدعم بالوثائق والوقائع الأثرية الملموسة .

فالفراغة — مهما كان التحديد وتموجه — عرفوا السحر قطعاً على مستوى بين محدد ، إذ كانت له قواعد وأنسقة سحرية بمعنى يشمل على

طقوس وشعائر معينة ، أعطتنا دراسة الآثار الفرعونية صورة واضحة عنها كمثل كتاب الموتى ، وأسرار الأهرام ، وأسطورة « أوزيريس - إيزيس » . OSIRIS — ISIS ... الخ ، ولقد لعب السحر دوراً هاماً لدى الفراعنة بما في ذلك الناحية الطبية ، حيث الجسم يقسم إلى جزئيات كل جزئية تخضع لقدرة سحرية معينة ، وكان السحر نوعين : سحر رسمي LICITE وهو سحر الكهنة ، ووصلت قدرته وفاعليته — على حد اعتقادهم آنذاك — إلى الإحياء والإماتة ، والسحر السري ILLICITE وهو يلجأ إلى الطلاسـم والسموم ، وقد حارب في عهد « رمسيس الثالث » وكانت توقع أقصى العقوبات على السحرة السريين الذين كانوا يزاولون نشاطهم السحري غير المشروع (١) .

والبابليون والآشوريون والكلدانيون ، عرفوا السحر ، عرفه البابليون خصوصاً خلال القرن التاسع عشر قبل الميلاد مع حمورابي ، وعرفه الكلدانيون القدماء . والآشوريون ازدهر بصفة خاصة عندهم خلال القرن الثامن والسابع قبل الميلاد ، ويذكر بالنسبة للبابليين أن الآلهة عندهم كان لهم اسمان ، اسم ظاهر ، واسم خفي باطنى له قدرة طلسمية سحرية ، ولقد تفشت في أرض بابيلون ظاهرة « الأرواح الجائلة الباطنية » وكانت هناك طقوس خاصة لحصرها والتغلب عليها ، كما عرفوا بعض الظاهرات التى تسير فى فلك السحر كالتنجيم والشيطنة وقد كان للشياطين تصانيف منهم من يعمل بالليل فقط ، ومنهم من كانوا يسجدون له ، واشتهر نوع الطاغوت من الشياطين الصارفة عن الخير ، ويلاحظ بصفة عامة فى مجتمعات البابليين والآشوريين والكلدانيين أن باطنية السحر هى التى كانت

(١) لمزيد من التفصيل عن السحر عند الفراعنة راجع :
BONNE (Cambell). *Studies in Magical amulets, Chiefly greco-Egyptian*. Uni. Michi. Press, 1950, Budge. E. — A. Wallis *Egyptian Magic*, London. 1901, et LEXA (François, *La Magie dans l'Egypte antique*, Paris Genthner, 1925, 3 vol. etc.

سائدة، وعند اليهود في المجتمعات الهامشية الأخرى المعاصرة لهذه المجتمعات القديمة وصل السحر إلى قمته ، عرفته مملكة سليمان ، كما تفشى في عهد موسى (وإن كنا نهمشه للمجتمع الفرعوني ونلحقه به) ومهما كانت المعطيات للوثائق الأثرية ، أو الكتب السماوية ، فمن المسلم به على أى حال أن الظاهرة وجدت أساساً وتفشيت ، بل وسيطرت في بعض هذه المجتمعات (١) .

والإغريق والرومان وعبر العصر الوسيط الأوروبي كان للسحر عندهم مكانة لا يستهان بها ودور برز لنا على مستوى « مديس وسيرس MEDEES ET CIRCE في «الأوديسة» ، إلا أنه كثيراً ما كان يحدث خلط والتباس بين السحر وما حوله ، خصوصاً العرافة ، بين الساحر والعراف ، ورغم التنقية الفكرية التي قامت بها الفلسفة الإغريقية لمواجهة التغميض ، ومحاولة التفهم للقوة الغير مرئية المؤثرة في الإنسان وتحقيق رغباته ، وتحكيم المنطق ، إلا أن الأساطير والخفايا ومسيرة التغميض عاشوا جنباً إلى جنب مع الصنفاء الفكرية السقراطية والأفلاطونية ، والأرسطية ، والرؤية الأصلية آنذاك .

وسيطر السحر عند الرومان في بعض عصور روما ، خصوصاً على عهد الإمبراطور « جوليوس سيزار أوجستوس AUGUSTUS » واتجه السحار إلى روما من كل صوب . أما « نرون NERON » فقد حارب السحر رغم أنه كثيراً ما كان يلجأ إلى السحرة خفية لمساعدته من آن لآخر . كذلك عرفت بيزنطة أشكالا متعددة من السحر ، أما « أساطير فيستا VESTA » وخفاياها

(١) لمزيد من الاحاطة حول هذا الموضوع ، راجع على سبيل المثال لا الحصر :

CONTENAU (G.) *La Magie chez les Assyriens et les Babyloniens*, Paris, Payot, 1947, SEYED IDRIES SHAH *Oriental Magie*, et trad Franc, par Mazi *La Magie Orientale*, Paris.

Payot, 1957 et CHOCHOD (Louis), *Histoire de la Magie et de ses dogmes*, Paris, Payot, 1949 etc.

السحرية . فقد تفشت في روما كما تفشت من قبل لدى الإغريق وكذا أساطير وخفايا « اليوزيس ELEUSIS » .

واستمر موكب السحر عبر العصور الوسيطة في أوروبا خصوصاً الظواهر الخاصة « بأسرار الحياة وطاقها ELIXIR DE LA VIE » وسحر الآبار وتسميمها. وجاءت النهضة العلمية في أوروبا فحدثت نسبياً وتدرجياً من هذه الظواهر ، خصوصاً مع نزوج عملية العزل ومحاولة التمييز على مستوى علمي بين التنجيم وبين علم الفلك ، وبين الطب ، وبين علوم الطبيعة ، والكيمياء وبين السحر . . .

ولم تبقى إلا بعض المظاهر العالقة بعملية تحضير الأرواح خصوصاً في فقد السحر صدارته في أغلب المجتمعات الأوروبية ، وضاعت عليه أهميته بفضل تقدم العلم وتحرر المعرفة من الرواسب (١) .

وفي الهند والصين والشرق الأقصى عاشت ظاهرة السحر وتعايشت مع هذه المجتمعات بدورها ، وجدير بالذكر أنه في فترة من الفترات كانت هناك علاقة قوية بين «البوذية» و « الغيبية » OCCULTISME وارتباط ذلك بنظرية الإحلال وتناسخ الأرواح ، وبالتالي كان يصعب في هذه الفترة

(١) ولئن أراد التوسع يراجع على سبيل المثال في هذا الموضوع :
BONNE (Cambell), *Studies in Magical amulets Chiefly Graeco-Egyptien*, Leni, Michigan press, 1950, EITREM (S.), *La Magie comme motif, Littéraire chez les Grecs et les Romains*, Extraits de symbole OSLOENSES. 21 p. 39 — 83, MASSONNEAU (Elianc), *Le Crime de Magie et le droit Romain*, Paris, 1933 (Thèse), BENIGNI (Umbarto) *Una Formula Magica Bixantina*, Siena, 1897, DEL-LACAPANNA (Gian Piero) *Magia, astrologia inquisizione e medicina hediocvale*, Piza, 1969. BILA (Constantin), *La croyance à la Magie au XVIII Siècle en France dans les contes*, Paris, 1925, FIL-LIOZAT (Jean). *Magie et nédiecine*, Paris, P.U.F. 1943, MARIEL (Pierre), *L'Europe païenne du XX siècle, Magie, noire en Angle-taire, Tzigannes gitans et romanicheles, l'Allemagne painne*, Paris, la palatine, 1964, et STORMS (G.), *Angle-Saxon-Magic*, The Hague, N. Jhoff 1948.

عزل الدين عن السحر عندهم ، على مستوى التطبيق أو المعتقدات والشعائر ولدى البراهمة في الثالوثية الإلهية الهندوسية كان من أدوار أحدهم « CIVA » وصفاته السحر يهدم به لينى ، ولقد تجاوزت أسماؤه الآلاف ، ويلاحظ في الصين القديمة تبلور السحر على مستوى الصراع بين الطاقة الكوسمية ، وغيرها من الطاقات ، ولقد كان للرقص والغناء دور « هام » في وسائل السحر. كما تفشت ظاهرة العرافين والمشعوذين ، حتى أنه في المرحلة السابقة لمفكر الصين الكبير « كنفوشيوس » كان للمشعوذين مكان رسمي في الدولة ، ولقد لعب « الرقم CHIFFRE » دوراً أيضاً في السحر الصيني : وعمت كذلك ظاهرة الأرواح الخبيثة وكانوا يلجئون في إبعادها إلى وضع أشجار أو زراعة شيء معين في المكان الموجودة فيه ، وما أكثر منحنيات السحر وضروبه في هذه المجتمعات الشرقية (١) ، وحتى تكمل جولتنا التاريخية التمهيدية هذه ، نشير إلى مجتمعنا العربي ، فهو بدوره ، قد عرف هذه الظاهرة .

المجتمع العربي ، منذ القدم وعصور الجاهلية ، وهو يتعايش مع هذه الظاهرة وما حولها كالتنجيم والعرافة . . . وورث من المجتمعات المجاورة ، كما ورثوا هم من غيرهم ، ضرورياً كثيرة من ضروب السحر ووسائله وتعرض الكثير من الرحالة والمؤرخين ، والكتاب ، لهذه الظاهرة بالوصف والتصنيف والتبويب ، حتى ابن خلدون نفسه في مقدمته .

وما زالت أقطار كثيرة من العالم العربي تعيش هذه الظاهرة ، خصوصاً في مناطقها المتخلفة الفقيرة ، ونجد من يمارس السحر ويستمع إليه ، ويلجأ

(١) لمزيد من التفصيل راجع :

CHOCHOD (Louis), *Occultisme et Magie en extrême-Orient, Inde. Indochine, Chine*, Paris, Payot, 1945 et SHAH (Seyed Idries) *Oriental Magic*, et trad. Franç. par Mazé, *La Magie Orientale*, Paris, Payot, 1957.

إلى وسائله لمواجهة مشاكل الحياة اليومية (١) أما الإسلام كدين فقد كان له موقف واضح سوف نعود إلى التعريف به في نهاية هذه الدراسة (٢) والآن ، وبعد هذه المقدمة المبدئية التاريخية عن السحر ، سنحاول أن نتصدى لهذه الظاهرة على مستوى المدلول والمنطوق .

(١) لمزيد من المراجعة حول السحر في مناطق العالم العربى كمثال نذكر :

DOUTTE (Edmond), **Magie et religion dans l'Afrique du Nord**, Alger, 1909, LEFEBURE (Eugène), **Le miroir d'encre dans la magie arabe**, Alger, **Rev. Africaine**, 1905 (257), P.P. 205-227. et MAZEL (Jean), **Enigmes du Maroc**, Paris, Robert Laffort. **Les enigmes de l'univers**, 1971.

(٢) انظر الصفحات التالية من هذه الدراسة المبحث الخاص بالاسلام وموقفه من السحر .

المبحث الثاني

السحر ومدلوله وماذا نعني به ؟

في البداية ، هل يمكننا إعطاء مدلول للسحر منه ننطلق في العرض والتحليل ؟ كتعريف اصطلاح عليه قاموسياً في تحديد مدلول السحر « هو فن يزعم الإتيان بخوارق لقوانين الطبيعة المتعارف عليها ، وذلك بفضل ألغاز ووصف ووسائل كثيراً ما تكون غريبة » ، وحينما نعمق النظر في هذا التعريف نجد أنه يشمل ضمناً رؤية السحر على مستوى « عالم الطبيعة » وهو « عالم مادي MONDE MATERIEL » و « عالم ما فوق الطبيعة » وهو « عالم الأرواح MONDE DES ESPRITS » فالسحر يتصدى لعالم ما فوق الطبيعة عالم الخوارق والألغاز والأسرار . والخفايا ، والغيبيات ، بصفة عامة . غير أن هذا التعريف الاصطلاحي يمكن القول بقصوره من خلال رؤية أكثر عمقاً ، إذ أنه لم يحدد لنا متى ينتهي عالم الطبيعة ويبدأ عالم ما فوق الطبيعة والخوارق ، فما يمكن اعتبار الإتيان به خارقاً للطبيعة وممثلاً لما فوقها في عصر قد يصبح ، بل أصبح بالفعل طبيعياً في عصور تالية بفضل تقدم العلم والمعرفة . وعليه لم يبق لنا ، إلا أن نتجاوز هذا التعريف الاصطلاحي التقريبي إلى تحديد المدلول والمنطوق على مستوى التعميق والتخصيص من خلال من تصدوا لهذه الظاهرة واختصوا في دراستها . دون دخول في تفاصيل قد تعم إطار هذا البحث المحدود والمحدد في أبعاده ، يمكننا أن نركز أهم الاجتهادات الواردة حول هذا الموضوع في اتجاهين رئيسيين : اتجاه نظر إلى السحر نظرة تقنية رافضة أساساً ، واتجاه نظر إليه نظرة تقريرية تعتمد على الملاحظة ، واستقراء الأبعاد ، أولاً وقبل كل شيء دون أن ترتفع به إلى مراحل الإعجاز

والخوارق ، أما الاتجاه الأول ، فلا يرى في السحر إلا مجموعة من الوسائل والوصف يستعملها من يلجأون منذ القدم إلى حيل الشيطنة وحيل أخرى كضرب الودع حينما تعجز الوسائل العادية أن تصل بهم إلى هدفهم ، والشيطنة ، توهم على حد قولهم يملى على المسحور ، بأن هناك وحدات زكية مأكرة (خدم ووكلاء ، وشياطين) يسخرها الساحر ، وهي موجودة خارج نطاقه الطبيعي وتعمل لحسابه (١) ، غير أن تحديد المدلول لدى هذا الاتجاه التقنى يمكن التحفظ عليه ، أيضاً ، كما تحفظ من قبل على المدلول الاصطلاحي الذى أعطى للسحر ، وذلك أنه أشكل لدى هذا الاتجاه والقائلين به ، والتبس عليهم بين السحر وما حوله والشيطنة بصفة خاصة ، فخلطوا بينهم كما سرى بالنسبة لتحديد المداليل لما حول السحر فى المبحث التالى من هذه الدراسة .

وكذا تقسيم السحر إلى « سحر أسود MAGIE NOIRE, GOETIE » على أنه الأساسى والأصيل من ضروب السحر يأتى بأفعال غير طبيعية بفضل الوسطاء من الأرواح الجائلة الغير مرئية ، والشريرة فى أغلب الأحيان و« سحر أبيض MAGIE BLANCHE, THEORGIE » أو سحر طبيعى يأتى بأمور غريبة فى مظاهرها ولكن فى واقعها تخضع لسببية طبيعية تعتمد على مهارة الساحر ، وقدرة تدريبه وترويضه المستمر ، هو أيضاً يمكن التحفظ عليه كتقسيم سطحي يميز فقط من حيث اعتبار الهدف . فالسحر سحر واحد يستعمل فى أهداف غرضها التسلية (أبيض) أو غرضها سيئ وشرير (أسود) . أما جوهر الأفعال الغير طبيعية والطبيعية فقد بينا فى الصفحة السابقة علة التحفظ عليه ، باعتبار أنه

(١) ويلاحظ انه قد تحمس لهذا الاتجاه كثير من الذين ربطوا بين السحر بهذا المفهوم وبين المعطيات المستوطنة للتخلف فى المناطق الفقيرة فى المجتمعات النامية التى أرهقها الاستعمار بثقله وأعطى فرصة لتفشى الخرافات والأباطيل فيها . راجع على سبيل المثال (انما أكثر الدراسات حول هذا الموضوع) دراسة :

JUNOD (Herri. -A.) *La Jeteuse de sorts, drame de la vie des indigènes sud-Africains*, Lausanne, 1923.

ما يمكن وصفه بأنه فعل/ غير طبيعي في عصر قد يصبح طبيعياً في
عصور تالية له .

أما الاتجاه الثاني ، فيميل إلى تحديد ظاهرة السحر على مستوى
تقيرى مع تحفظه عليها كقدرة إعجازية خارقة ، وإنما هي نوع من
الترويض التدريبي والتعليمي يعتمد على ممارسة تصل بالسحر إلى درجة
من القدرة (قدرة طبيعية دائماً) ونفسية مميزة ، يتكشف بفضلها على
رؤية اعتيادية في جوهرها ، ولكن لم يتعود عليها المسحور في مظهرها ،
بعد تعرية إرادته فتبدو له خارقة ، وإعجازية ، هي رؤية لم يستأنسها
المسحور لا لغموضها وخفياتها وسريتها ، وغيبيتها ، أساساً ، وإنما لأنه
عاجز عن المواجهة بعد تعرية إرادته عن طريق مهارة الساحر وتدريبه .
والساحر يتدرج في اكتسابه الترويض ، من مرحلة الاستيعاب إلى مرحلة
السيطرة ، إلى مرحلة الاستعمال والاستئناس لهذه القدرة التي هي في جوهرها
طبيعية ومكتسبة (١) ، وحتى تتضح الرؤية لنا على ضوء هذين الاتجاهين
سنحاول أن نعطي ما أمكن حدوداً مانعة جامعة بالنسبة للسحر وما يسير
حوله وفي فلسكه من ظواهر مثيلة أو شبيهة . كالشعوذة ، والشيطنة ،
واللامنطور ، (بمعنى الخفى من معطيات بعض الظواهرات) والعرافة
والتنويم ... الخ .

(١) كذلك يرى « جوزيف غراسيه GRASSET » الذي كان اختصاصياً
في الامراض العصبية والنفسية بمدينة ليون ان السحر نوع من فضول ما قبل
العلم في القدرة البشرية وايضا ، ولزيد من التفاصيل راجع :
BOURGEAT (J. — G.), *Magie*, Paris, 1895, J.B., *Manuel de Magie
Pratique*, Paris, Niclaus, 1941, et CHOCHOD (Luis), *Histoire de
la Magie et de ses dogmes*, Paris, Payot, 1949.

المبحث الثالث

ما حول السحر من ظاهرات شبيهة به

ونبدأ « بالشعوذة SORCELLERIE » (١)، وهي في مظهرها وجوهرها لا تشكل إلا نوعاً من المزاولة المنحطة لدعاة السحر وأدعيائه لدى الشعوب المتخلفة، وعادة هؤلاء ليس لهم معرفة أو تدريب ماهر وترويض، وإنما يتمتعون بانحلال خلقي وجنسي رخيص ويمتطون السحر كوسيلة مقنعة، لمزاولة انحرافهم واحتيالهم، فبينما السحر يرتبط بالترويض والتدريب، والمهارة إلى حد ما ويعيش حول إطار المعرفة نجد الشعوذة وما حولها ضمناً، كضرب الودع مثلاً، لا يتجاوز إطارها إطار التخمين العشوائي، متبنياً تقاليد تركز على الخرافات بشتى أنواعها والأساطير، والتهريج في أغلب الأحيان، مستغلاً لعملية البسطاء أو الباحثين بشكل أعمى لأي تعليل لحجى حياتهم وما يعانونه. هذه التقاليد المرتكزة على الخرافات والأباطيل تتوارد من خلال تلقين وتكرار عفوى، الانطباعات تعميمية لأحداث ممكن أن توجد لدى أى شخص، وتغذى بتعاويد وحيل ليس فيها ما هو جدى أو مميز. هذا بالنسبة للشعوذة وما يسير فى ركبها (٢).

أما بالنسبة « للشيطنة SATANISME OU DIABOLISME » وما حولها كالغفاريت والأشباح والجن، والمسخرين من الوكلاء والخدم لدعاة

(١) وهي أى SORCELLERIE مشتقة من SORS التى من معانيها معنى « مويثة » أو TABLETTE نسبة للموائد التى كانت تكتب عليها رموز المشعوذين، وتعاويذهم، وأحجبتهم.

(٢) الى جانب المراجع الواردة فى الهامش السابق أيضا :
GARNDHA NANDI, La Magie noire et ses mystères, les anulettes, les sortilège ... et BONNE (G.), Studies in Magical anulets chiefly greco-Egyptien. Univ. Michigan Press. 1950.

الشيطنة ، فما هي إلا ضرب من ضروب الرؤية الخلفية لمساوىء النفس الدونية ، وانطباعاتها التحتية ، ترمز أساساً إلى الجانب الشرير عند المخلوقات ، إلا أنه قد تواجها هنا ، رؤية الأديان وتفسيرها . يمكننا أن نقول دون خوض وتفصيل أن الشيطنة وما حولها ، من خلال هذا التصور والتصوير الذى أوردناه تلتقى مع تصور الأديان ، خصوصاً الإسلام ، وهو الذى يعيننا كمثال حيث حددت على مستوى غير الملموس أو الملموس من خلفية النفوس وسوئها ، وربما نظرة عميقة في « القرآن الكريم » تعطى لنا مزيداً من الرؤية الأصيلة البناءة ، في هذا الموضوع إذا ما فسرناه على مستوى الجوهر ومعانى الهدف والغاية ، كمجرد نموذج نسوقه « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر . . . » (١) والسورة الكريمة « قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، من شر الوسواس الخناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس ، من الجنة والناس » (٢) وقوله « يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلمكم تغلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم^١ عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون » (٣) ، فترى تصور الجنة على مستوى وسوسة فى الصدور وسوء النفس ، ونرى الشيطانية الكافرة التى تعلم الناس السحر شيطانية النفس التى توقع ، وتورث العداوة والبغضاء ، ولا شك أن من توسوسه نفسه ، وكذا لاعب الميسر يشعر ضمناً فى أعماقه بهذه القيادة الشيطانية التى تسوقه وتدفعه إلى خلفية نفسية دونية .^٢ وحتى الذين يلتزمون بشكلية النص ، وحرفية الرؤية ، من أن هذه قد تكون ، وحدات ماكرة شريرة غير مرئية تجوب خارج نطاقها الطبيعى ، فهم أيضاً مسلمون ضمناً ، أنه ليس للإنسان قدرة على تسخيرها ، كما يزعم الدجالون ، ودعاة الشيطنة ، وإنما العكس هو الصحيح ، فهذه

(١) البقرة : ١٠٢ .

(٢) سورة الناس

(٣) المائدة : ٩٠ ، ٩١ .

الوحدات هي التي تغوى وتعلم وتسخر النفوس المريضة ، وهنا نعود إلى القول بأنها تعيش في نطاق النفوس والبشرية والصدور أو مشكلة لخلفيتها كما أشرنا ، وهكذا نجد حتى التفسير الشكلي الحرفي في النهاية ، يقترب بمجازه من التفسير الذي يرتبط بالجواهر المقصود ، والمعنى الهادف ، كغاية من العرض القرآني ، وهو تبيان سوء النفس وشرورها وإيقاعها ووسوستها ، إن هي حادت ، ولم تلتزم بالطريق السوي (١) .

أما « اللامنظور أو الخفي OCCULTISME » من أسرار الطبيعة والنفس مما لا زال مجهول الأسباب كلياً أو نسبياً ، فمن المسلم به أن المعرفة لم تصل إلى غايتها علمياً « SA FINALITE » بل المعرفة تتطور ، وحتى الأديان قد سلمت بذلك ، ففي القرآن الكريم تطالعنا هذه الآية الصريحة « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » (٢). وبالتالي ما زالت هناك ظواهر خفية التعليل يشمل العلم جاهداً وتحاول المعرفة المتطورة ، بإصرار تكشف سببيتها ، وتعليلها ، من الافتراض إلى التجريب ، والتطبيق الملموس . الإنسانية في البداية كما هو معروف مرت من مرحلة جهل الأسباب والتعليلات للظواهر المعقدة ، ولو نسبياً ؛ ملتجئة إلى التبرير التلقائي في نهج البسطاء ، والقول بالغبي والسري والمضمر والخفي والباطني ... لكل شيء تعجز معرفة سببته ويحتاج إلى مجهود وترويض فكري ، وتجاوزتها بعد ذلك إلى مرحلة أخرى محاولة الكشف والتصفية والنقاء

(١) أما علاقة الاسلام بالسحر بصفة عامة ، فسوف نتعرض له في المبحث الأخير من هذه الدراسة ، ولن يريد التفصيل عن الشيطنة وما حولها
يراجع :

BOIS (Jules), **Le satanisme et la Magie avec une étude : de J. — K. HUYSMANS**, Paris, 1896. et LANCELIN (Charles), **Histoire mythique de shatin**. I, de la légende au dogme, origines de l'idée démoniaque, ses transformations à travers les âges, d'après les textes et la tradition, son état actuel son avenir, II, le ternaire magique de statan, envoûtement, incubat, vampirisme, Paris 1903 en 2 vol.

(٢) الاسراء : ٨٥ .

الفكرى فى الرؤية وتحديد السببية خصوصاً فى بعض المجتمعات القديمة التى تصعدت بحضارتها نحو موكب النقاء ، والارتقاء الفكرى ، وصفاء الرؤية كما هو الحال فى الحضارة الإغريقية القديمة كمثال ، واستمر موكب المعرفة فى التطور ، وهكذا رأينا كثيراً من المعطيات التى كانت فى حكم الألغاز فى عصور ما ، تصبح أموراً محددة الأسباب واضحة التعليل ، فى عصور تالية ، وموكب العلم وقدرته تتصعد بإصرار واتزان ، على مستوى الاستنباط ، والاستقراء والتجريب وتكشف القواعد والقوانين المسيرة للظواهر ، ولكن رغم هذه المسيرة العلمية الأصيلة مازال هناك الخفى واللامنظور من أسرار الطبيعة والنفس يشكل ما تبقى من إطار علمية اللامنظور والخفى « SCIENTIA OCCLTALI » وما أوسع من إطار هو بمثابة الحافز الذى يدفع الإنسان إلى مزيد من الخلق ، والمواجهة ، ويث فيه روح الاختراع والاكتشاف للمجهول ، والتقدم على مستوى السببية والتعليل ، ولقد اتخذت هذه المسيرة لها كشعار الاستيعاب المنهجى ، والإحاطة الأصيلة ، من الأعم إلى الأخص من الأيسر إلى الأعقد ، مشرحة للظواهر ، ومتدرجة فى فهمها حتى الأعماق . هذا وقد استعمل البعض فى إطار تكسب المهنة واكتساب معارفها ، تعبير « عارف بسر المهنة » لمن وصلوا فى الاستيعاب والإحاطة بمهنتهم درجة تصعب على غيرهم الوصول إليها ، ولم يكتفوا بمجرد المزاولة بل الوصول إلى الأعماق ، وبالتالي الكشف على ما يعتبره العاجز عن الوصول أسراراً وألغازاً . وفى هذا المضممار عزى البعض ، ما جاء فى تركيب بعض الوصفات أو « الوصف FORMULES » على أنه من أسرار المهنة فى التركيب ، والتعرف على الخفى والمبطن ، من المعرفة ؛ سواء فى شكل وصورىة التركيب ، أو فى جوهره ، ولم ينزل اللامنظور والخفى من معطيات النفس الإنسانية عن بقية معطيات الظواهر الأخرى ، فى كشف أسرارها ومضممرها ولونسيها . منذ القدم مع أوصاف « الفيداز VEDAS » ووصفها ، والإنسان يحاول الوصول إلى كشف الخفى والمبطن فى أغوار النفس وبطونها ، إغواطفها ومشاعرها ولو باللجوء إلى التخمين أو التغميض إذ نجد فى الفيداز « وصفاً وتركيباً FORMULE » للتأثير فى العواطف

وسيرها ، تقول الوصفة لمن أراد أن يؤثر على عاطفة ، فتستجيب له مشاعر الحب عليه بأخذ أثر من الإنسان المرجو استعطافه ومحبه أو إخضاعه عاطفياً (لتكن قطرات من دمه ، أو سائلا من لعابه ، أو قطعة من ظفره أو أى أثر آخر ولو قطعة من ملابسه الملتصقة بجسده) على أن يؤخذ نفس الأثر من الطرف الآخر . الأثران يطويان بعد ذلك في شريط أحمر وعلى الشريط يكتب اسمى المراد تعاطفهما ، على أن يكتب ذلك بدم أحدهما . ثم يطوى الشريط بدوره شريطة أن يتلامس الاسمان حين الطوى ، ثم يحمل الشخص المستعطف أو المحب هذا الشريط الطلمسى ، تحت إبطه بعد أن يضعه في داخل جسد عصفور ميت نشف أو جفف ، وبعد أيام يلقي بكل ذلك في النار ، وبينما تتم عملية الاحتراق يجرى المحب أو المستعطف مسرعاً إلى الشخص المستعطف النافر فسوف يجده متجاوباً معه ، وخاضعاً له في النهاية (١) . . . إن كانت هذه الوصفة ترتبط في مظهرها « بسر المهنة » في التركيب والصياغة ، إلا أنها في جوهرها عارية عن كل تعليل فعلى وسببية ملموسة ، خصوصاً على مستوى معرفة عصرنا وقدراته العلمية ، وأصاليته في الإحاطة والاستقراء ، فهل سر المهنة هنا ، أو الفاعلية المقترحة زعماً ، جاءت نتيجة للهالة التي أحاطت آنذاك بمراحل تنفيذها وما يسايرها من انفعالات متبادلة متصلة : دم ، شريط ، عصفور ، نار ، رموز ، إشارات ، إيماءات ، علاقات جرى ، مواقف . . الخ ؟ أم جاءت كترتب على دور الوصاف وإيماءاته التنفيذية وما يستقر في النفوس المتوهمة من قدرة ، هي في الواقع تخيلية لا أكثر ولا أقل ، ولكن مع هذا

(١) لمزيد من التفصيل عن هذه الوصفة والوصفات الأخرى الواردة في الفيداز وغيرها راجع :

CHOCHOD (Louis), *Histoire de la Magie et de ses dogmes*, Paris, 1949 VILLENEUVE (A) *Amour et Magie* Paris, Durville et les *Envoûtements de haine et d'amour* du même auteur ... etc.

مؤثرة بفضل توهم تغميضى للاقتناع بهما (١) كذلك وفي إطار اللامنظور والحنى من قدرات التحكم فى الظاهرات وسيرها ؛ أثر موضوع العلاقة بين « اللامنظور والحنى » وبين « العرافة LA DIVINATION » ومدى التمايز بينهما ، بمعنى العرافة ، أما أن تعتمد على استعداد طبيعى وفراصة نظرية ، وتأتى نتيجة لهما (ولقد حمل لنا التراث العربى الكثير عن الفارسية وما حولها من التعرف الفطرى على أبعاد بعض الظاهرات) أو تعتمد على الاكتساب والمهارة التدريبية وترويض القدرات لا فطريتها ورؤيتها التلقائية . ويلاحظ أن الإسلام قد وقف من قدرة العراف أى كان مصدرها ، موقف الداحض لها (٢) ولا تكمل جولتنا فى ما حول السحر من ظاهرات شبيهة تدخل فى محيط عرضنا لهذه المواجهة التحديدية للسحر من خلال ما يمكن أن يلتبس بمدلوله ومنطوقه دون التعرض لظاهرة جديرة بالإشارة ، ونعنى بها ظاهرة « التنويم » .

« التنويم HYPNOTISME » الاصطناعى تميزاً له عن « النوم الطبيعى » (٣) ، هذا التنويم عرفه الإنسان منذ القدم ، مارسه كهنة مصر الفرعونية

(١) بمعنى قدرة تغميضية ، أو الزعم بقدرة غامضة لبعض الوصفات والتركيبات « Une sorte de Pouvoir Mystique des formules »

وقد توسع فى عرض ذلك كل من :

CHOCHOD (Louis), *Occultisme et Magie*, Paris, Payot, 1945 et DANZEL (Th. W.) *Magie et Science Secrètes*, Paris, Payot, 1947.

(٢) كما جاء فى الحديث المعروف « أتى عرافا يصدقه فقد كذب بما انزل على محمد » .

(٣) وليس أيضاً « التنويم المغناطيسى » كما القبس لدى البعض فى البداية ، إذ « المغناطيسية MAGNETISME » - دون تعرض لتفاصيل تدخل فى اختصاصات علمية أخرى ، وتتجاوز بالتالى اطار عرضنا هذا - هى اما مغناطيسية الأرض بمعنى حقل الجاذبية TERRMAGNETISME أو مغناطيسية الحديد ، والنيكل والكوبالت وقوة جاذبيتهم FERRMAGNETISME أو مغناطيسية الأكسجين ، والبلاتين والصوديوم وهى أقل جاذبية PARRMAGNETISME ، أو مغناطيسية الجاذبية الخاصة بالاجساد ولها قوة معاكسة للسافة DIAMAGNETISME . الخ . ويعود الفضل الى التخلّى عن فقد التنويم بالمغناطيسية الملتبس ، الى الجراح البريطانى « جيمس بريد » الذى أشرنا اليه أعلاه فى عرضنا .

في علاج بعض الأمراض ، كما مارسه كهنة الإغريق ، وكانوا يؤثرون بفضله على أتباعهم في معابد : أبولون ، وسرس ، واندور . ولقد أطلق على هذه المعابد « معابد النوم » ، وعرفه الهنود الأقدمون أيضاً ، ولقد انتشر عابراً التاريخ الوسيط وعصر النهضة ، ولكنه كان مغلفاً في كثير من الأحيان بالأساطير مطعماً بالكهانة ، بل وفي بعض الحالات بالدجل . ويعود الفضل من بين من يعود إليهم الفضل في تنقية إطاره ومحاولة الاتجاه به إلى العلمية إلى العالم النمساوي « مسمبر MESMER » في أواخر القرن الثامن عشر ، ثم تطورت هذه الاجتهادات وهذه المحاولات في الميدان الطبي والعصبي ، والنفسى على يد أمثال : الجراح البريطاني « جيس بريد » الذي أكد منذ بداية النصف الأخير من القرن الماضي أن التنويم يمكن الاعتماد عليه طبياً والانتفاع به في المعالجة . وقد دعم هذا الاعتماد موكب تنقيته من الخرافات ، وحتى على التخلي عن نعتة بالمغناطيسية والتباسه بها . ومن جانبه الطبيب الفرنسي « ليولت » أو بصحة وفاعلية التنويم أمام المؤتمر العالمي للتنويم المنعقد في باريس ١٩٠٠ ، واجتهد أيضاً في هذا الإطار البناء كل من « شاركوت » و « برنهايم » . والقانون الإنجليزي من ناحيته ، أعطى له تعريفاً على أنه نوع من الإغفاء من خلال نوم اصطناعي يحدث لدى شخص على استعداد للإيحاء والتوجيه المتزايد ، « والجمعية الطبية البريطانية » بدورها ، بعد اجتهادات متكررة اعترفت منذ سنة ١٩٥٢ بإمكانية استخدامه دون مضاعفات كبديل للتخدير في العمليات البسيطة وفي جراحة الأسنان وتحاشي آلام الولادة . كما اعترفت أيضاً بقيمته العلاجية في الاضطرابات النفسية ، وإزالة أعراضها . . . وعليه ، وعلى ضوء ما تقدم ، يمكننا أن نستخلص أن التنويم هو نوم اصطناعي يحدث بواسطة الإيحاء والسأم ، وذلك نتيجة لتكرار منه معين ، والتركيز عليه ، وإعادة محددة مستمرة ، لا بواسطة مواد مخدرة ، أو مغناطيسية ، وهو بالتالي نوم جزئي يشبه النوم الطبيعي في مظاهره ، وإن كان ، كما ذكرنا ، يتميز عنه في نسبه ومصدره ، وأهم حالات التنويم ومراحله : الحالة الاستهوائية ، حالة

التشنج والصمول ، حالة السرمنة والمكاشفة ، حالة الذهول واللاشعور (١).

ولقد استعمل في التحليل النفسى للكشف أثناءه عن الاضطرابات النفسية والدوافع الغائرة ومصدر عقدها ، ومن المستعملين نذكر على سبيل المثال لا الحصر « هادفيلد » . أثناء الحرب العالمية الأولى ، وكذا « ماكسويل » و « هلمونت » « وبرنمان » ، و « فيشر » وغيرهم الكثير . إلا أنه يلاحظ أن « سيجموند فرويد » لم يتحمس له كثيراً في التحليل النفسى كما هو معروف (٢) .

بقى علينا إذن أن نحدد نقطة جديدة بالعرض في إطار التصدى للسحر وما حوله ، ماله وما عليه ، ونعنى بذلك علاقة السحر بالدين والتباسه به ، وبمعطياته منذ القدم ، وهو موضوع المبحث التالى باختصار .

Suggestif Stat, Cataleptic Stat, Somnambulic Stat, (١)
Lethargic Stat.

(٢) لمن يريد التفصيل عن هذا الموضوع ، أو يستقى من دراسات فرويد
يراجع :

FREUD (S.), Ueber Psycho-analyse, 1910, und, Vorlesungen zur
Einführung in die Psycho-analyse.

وكذا ما ترجم له بالعربية مثل : مقدمة في التحليل النفسى (ترجمة
د . اسحق رمزى) والموجز في التحليل النفسى (ترجمة د . سامى محمود
على ، وعبد السلام القفاشى) القاهرة . دار المعارف ١٩٧٠ .

المبحث الرابع

مدى علاقة السحر بالدين

سنتعرض لمدى علاقة السحر بالدين في حيز محدود ، وفي شكل مركز ، دون خوض في تفاصيل قد تجد مكاناً لها في إطار دراسة أنثربولوجية متكاملة عن ظاهر السحر في المجتمعات البدائية . إذ من المسلم به أن موضوع السحر قد أشبع بحثاً في أبعاده المتعددة من الناحية الأنثربولوجية . تعرض له من بين من تعرضوا له من الأنثربولوجيين على سبيل المثال « فريزر » ، ومن الديركايميين من « ديركايم » نفسه إلى « مارسيل موسى » و « هوبرت » و « ليفربول » و « هوفلان » ، وعالجه أيضاً « أليه » كما درسه « كودرنجتون » في إطار « المانا » ، وكذا « نيمان » و « مالىنوسكى » ، والقائمة طويلة لو توخينا الحصر .. والذي يعيننا كما أشرنا سلفاً أن نستخلص من مواجهة هذه الاجتهادات العلمية خطوطاً رئيسية ، وتخرجاً مركزاً ، نرى من خلاله مدى علاقة السحر بالدين .

« فريزر » الذي يرى في السحر تطبيقاً وهمياً يعتمد على ترابط المعاني عن طريق المشابهة والتناسق والاتصال ، ويعتمد لدى السحرة البدائيين على توخى تتابع الأحداث الطبيعية بالضرورة ، دون تدخل عوامل روحية أو مادية ، ولا يتحكم فيه الانفعال ولا العاطفة ، وأن مزاولته رغم بساطتها تعتمد على تفوق لدى الساحر ، يميل إلى القول (نعى فريزر) بأن السحر سابق للدين ، وقوى العلاقة به ، بل ذهب إلى حد القول أيضاً أن الدين خرج من السحر (كما خرج منه العلم والفن) بمعنى أخطاء الساحر ، وعدم تجاوب الطبيعة معه دائماً ، يمهد للتسليم بوجود

قوة أخرى متجاوزة وعالية تغطي هذا القصور، ومن ثم كانت الأديان التي هي ، إذن ، مرحلة تالية للسحر انطبعت بالتعقد في الطقوس والمزاولة واتجهت لإبراز أصالتها إلى التنافر مظهرياً مع السحر ، وفسر « فريزر » على ضوء ذلك العداء المستحكم بين الكاهن والساحر (١) .

بينما يرى « ألييه » العكس ، مع التجاوز في التفصيلات ، فعنده السحر لاحق للدين لاسابق له . نشأ عنه (أى عن الدين) بعد أن أفسد بعض عناصره (٢) ، أما الديركامية ، فبعد انطباعات ديركايم نفسه من خلال الأشكال المبدئية للحياة الدينية وربطها بالأنسقة الطوطمية ، وميله لرؤية السحر كرد فعل للطابع الجماعي الذي كان يسيطر على نشأة الظواهر الاجتماعية في المجتمعات البدائية (٣) اتجهت الديركامية مع « ليفربول » إلى القول بصعوبة العزل بين الدين والسحر ، حيث إنها ينتميان إلى جوهر واحد غطى « فترة ما قبل الدينية » في معطيات العقلية البدائية الانفعالية ، وعلى عكس « فريزر » يعطى « ليفربول » للانفعالية بما فيها من عاطفة ، وانتشاء ، قدرة أساسية في السحر وتفاعل الساحر من خلال طقوس معقدة ، وليست بسيطة (كما رآها فريزر) بما فيها من مراحل ذهولية ، وانجذائية ، ونغموض مكاني ، واختيار زماني . ويتحفظ أيضاً على « فريزر » في تكيفه للبدائي من خلال معطيات ، ومقولات خاصة بالعقلية المتحضرة ، كاستخلاص السببية والربط والمشابهة والتناسق والاتصال بين المعاني ، واستبعاده للانفعالية التي تشكل القدرة

(١) راجع من بين مؤلفات « فريزر » الكثيرة :

FRAZER (J.G.), *The Magic Origins of Royalty*, 1905 et trad. en Franç. *Les Origines Magique de la Royauté*, Paris, 1910 and, *Myths of the Origin of Fire*. 1930.

(٢) لمن يريد التفصيل عن رأي « ألييه » يراجع :

ALLIER (R.). *Magie et religion*, Paris, 1935.

(٣) من بين الدراسات الواسعة لديركايم راجع على سبيل المثال في

هذا الموضوع :

DURKHEIM (E.). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, 1912 et réd. plus. fois. éd. Recent. 1960.

الأساسية لعقلية البدائي (١). ومن الديركايميين أو من اجتهد تحت شعارها، من اهتم مثل « هوفلان » أساساً بتحديد علاقات السحر من خلال التشريع وأثره (٢). ومنهم من وسع اهتمامه « كمارسيل موسى وهوبرت » متعاونين بدراسة السحر في كل أبعاده في المجتمعات البدائية من خلال نظرية عامة ، في محاولة لتحديد أصوله ، ووصف شعائره وطقوسه ، متجه به إلى التمييز بينه وبين الدين في البداية ومع شيء من التردد . « فوسى وهوبرت » يريان أن الظاهرات الدينية لها قداسة والتزام جماعي مشترك، بينما السحر على العكس من ذلك . غير أنها في النهاية اتجها إلى ربط السحر والدين بأصل واحد وهو « المانا » فالمانا لها جانب مقدس يمثل أصل الدين ، وجانب غير مقدس يمثل أصل السحر .

ومهما كانت اجتهداتها فيها ملتزمان في النهاية بتخريج ديركامي مقنع للسحر من خلال الوجدان الجمعي والفعل الجماعي (٣) . ولعل « كودرنجتون » بدراسته لشعوب ميلانيزيا البدائية ، يعتبر في صدارة من ربطوا السحر بظاهرة « المانا » ومحاولة تحديدها عند هذه الشعوب على أنها قوة خفية كامنة في الأشياء وبالتالي ليست قوة « علوية » كما هو الحال في الدين ، ولكن لاتكمن في شيء بذاته ، بل هي « قوة سحرية MAGICAL POWER » خارقة للطبيعة تمكن لمن يكتشف سرها

(١) لمن يريد التوسع بالنسبة لنظريات « ليفي برول » يراجع من بين مؤلفاته في هذا الموضوع :

LEVY-BRUHL (L.), *Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive*, 1931, *La Mythologie primitive*, 1935, et *L'Experience mystique et les symboles chez les Primitifs*. 1938.

(٢) يراجع « لهوفلان » دراساته :

HUVELIN (P.), *Les tablettes magiques et le droit rimain*, 1900 et *Magie et Droit Individuel* in A.S. X. 1907.

(٣) للتفاصيل راجع :

MAUSS (M.), *Les Origines des pouvoirs magiques dans les sociétés australiennes*, 1904 et *Esquisse d'une théorie générale de la Magie* (coll. H. Hubert), in A.S., VII 1904.

من السحرة أن يسيرها في كل شيء ويوجهها كيفما يشاء وعليه فكل السحرة لابد لهم من معرفة سر « المانا » بطريقة أو بأخرى (١) . وجاءت دراسات « ليمان » لتمييز بين ثلاثة أنواع من « المانا السحرية » مع دراسة لمعانيها المختلفة عند الميلانيزيين ، ولكل نوع من هذه الأنواع ثلاثة تأثيرات خفية . منها نوع اختصاص تأثيراته الخفية في الإنسان فرداً وجماعة تصيبه ، أو تمنحه قوة ، والنوع الثاني اختصاص تأثيراته الخفية من خلال الحيوانات والطيور والأشياء الجامدة ، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم في هذا النوع ليستخدمه في الشعائر السحرية إلا بعد مشقة . أما النوع الثالث فاختصاصه عالم الإله والأرواح يسخر في إطاره (٢) وأيدت ملاحظات « مالمينوسكى » أيضاً ، من خلال دراساته عن جزر « التروبرياندا » ما للسحر من دور هام لدى البدائيين وتنوع الاستفادة به : في الزراعة ، في الحب ، في صناعة السفن ، في حماية الأطفال من المرض ، والصحة ، والموت ، كذلك رؤساء القبائل يستفيدون منه بدورهم للتغلب على أعدائهم عن طريق السحرة الذين لا يمكن تشبيههم بالكهنة في مزاولة شعائرهم وعقائدهم (٣) .

-
- (١) راجع دراسته عن الميلانيزيين لمزيد من التوسع :
Condington, The Melanesians.
وفكرة عنها عند بدوى ، في مقالته السحر وعلاقته بالدين ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، المجلد الرابع ٠٠
(٢) لمن يريد التفصيل يراجع دراسة عن المانا :
LEHMANN, Le Mana
وتلخيص لها عند بدوى ، المقالة السابقة .

LEENHARDT, (M.), Do Kamo, 1947.

ولقد قدمه الى العربية طاهر واعزيز في اطروحته بكلية الآداب بالرباط سنة ١٩٧١ (تحت الطبع) .

- (٢) راجع لمزيد من الاحاطة بدراسة مالمينوسكى في هذا الموضوع :
MALINOWSKI (B.), Argonauts of the western pacific. 1922.
كذلك لاحظ ان « برجسون » فصل أيضا السحر عن الدين في دراسته :
BERGSON (H.), Les deux sources de la morale et de la religion.
راجع بدوى ، المقالة السابقة ، كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية مجلد ٤

وعليه يبدو من الاتجاهات الرئيسية للدراسات الأنثروبولوجية والتي قدمنا نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر ، أنه رغم العلاقة - الموجودة بين الدين والسحر في مظاهر المجتمعات الأولى البدائية سواء على مستوى أصول الظاهرتين أو ردود فعلهما ، غير أن هذه العلاقة لا ترتفع إلى درجة التشابه وعدم التمييز بينهما ، أو إذابة أحدهما في الآخر كسابق أو لاحق . ويمكننا أن نميز الدين من السحر بوضوح من خلال مسطحين محددين في التحليل :

١ - نميز بينهما في موقفهما من الطبيعة .

٢ - نميز بينهما في جوهر المعتقدات والشعائر وهدفها لدى كل منهما .

الدين أمام الطبيعة في موقفه يوسط الإله بينما السحر يحذف هذه الوساطة . الدين جوهر معتقداته وشعائره تدور حول علاقة الخالق بالخلق ، وتكيف كل أبعادها من خلال ذلك دنيوية وأخروية ، وبالتالي لا يمكن تصور دين إبدون إله ، بينما السحر العكس . ولقد اتخذت الأديان نتيجة لهذا التمايز الجوهري ، مواقف محددة من السحر ، وليس بسبب تنافر مظهرى كما زعم « فريزر » . وإنما لتباعد مؤسس في الجواهر والوسيلة والهدف . ولعل الإسلام كدين ، موقفه من السحر يعطى نموذجاً يعيننا عملياً ، كمجتمعات تدين بالإسلام نبرزه في إطار مدى علاقة السحر بالدين .

المبحث الخامس

موقف الإسلام من السحر

ولكى نحدد موقف الإسلام كدين ، لا المسلمين كبشر ، من السحر وما حوله ، وبإيجاز ، علينا أن نعتمد أساساً على المصدر الرئيسى للإسلام ونعنى به القرآن . القرآن يكذب السحر ولا يصدق ، ويسفه السحرة ويناقضهم ، ويعطى لهذه الظاهرة ، ظاهرة السحر تحديداً سببياً لجوهرها ، معرياً لها عن كل مزاعمها ، وذلك بما يتمشى والرؤية الموضوعية لمواجهة السحر .

القرآن لم يعط للسحر على مستوى جوهره ، قدرة إعجازية خارقة ، وإنما هو مجرد « تعلم مكتسب وصناعة » تقول الآية : « إنه لكبيركم الذى علمكم السحر » (١) ، وفى آية أخرى : « وقال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم » . (٢) كما نجد آية تصف السحر بكل وضوح أنه صناعة كيدية غير مفلحة « إنما صنعوا كيد ساحر ، ولا يفلح الساحر حيث أتى » (٣) . وفى مجال تفنيد فاعليته المزعومة يطالعنا القرآن بتفسير سببى موضوعى ، يشرح من خلاله طبيعة السحر ، وكيف يحدث عملياً ، قول الآية « قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » (٤) إلى قوله « قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال بل ألقوا ، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » (٥) . لم يسلم القرآن

(١) طه : ٧١ .

(٢) يونس : ٧٩ .

(٣) طه : ٦٩ .

(٤) طه : ٦٢ .

(٥) طه : ٦٥ - ٦٦ ، والآية الأخيرة وهى التى تعيننا فى الاستشهاد

رقمها ٦٦ .

بقدرة السحر وخوارقه ، وإنما عزا الزعم بهذه القدرة إلى مجرد التخيل .
لم يقل القرآن (فإذا حبالهم وعصيهم تسعى وتحرك) . فهي لم تسع ولم
تتحرك مطلقاً فهي عصي وحبال كما هي ، جامدة وسعيها وحركتها مجرد
تخيل لا أكثر ولا أقل . وهكذا أعطى لنا القرآن تفسيراً سببياً موضوعياً
لظاهرة السحر . كذلك نفي القرآن عن السحر أى إيجابية اجتماعية ، فهو
عمل فاسد يبطل ولا يعتمد عليه ، تقول الآية القرآنية : « ... قال موسى
ما جئتم به السحر ، إن الله سيظلمه ، إن الله لا يصلح عمل المفسدين » (١) .
وغنى عن التعريف موقف محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام ،
من السحر وتنفيذه له ، بل حتى لما حوله من ظاهرات شبيهة كالعرافة
مثلاً ، كما جاء في الحديث المشهور والذي أشرنا إليه سابقاً . في هذا
العرض ، من قوله « من أتى عرافاً يصدقه ، فقد كذب بما أنزل على
محمد » ، وهكذا حينما ندقق النظر في جوهر رؤية القرآن ، ولا نقرأه
قراءة سطحية روتينية ؛ لاتبرز لنا قدرة المعاني وأصالتها ؛ نجد أن القرآن
يلتقي مع معطيات الاتجاهات العلمية المفسرة للسحر ؛ على أنه ظاهرة كبقية
الظواهر تدرس ، وتشرح وتحدد سببها . كما يبدو لنا من الخلاصة
التي سنعطياها الآن لعرضنا هذا .

الخلاصة : يمكننا أن نقول ، السحر ظاهرة معاشية ، تعتمد أساساً في
تبرير معطياتها على « تعرية المسحور من الإرادة EXTERIORISATION
DE LA VOLONTE وذلك بفضل وسائل وطقوس ، ووصف معينة
مهمتها المساعدة في خلق إطار التعرية وظروف التعويم للإرادة ، بعد شل
قدراتها التركيبية الطبيعية ، والاتجاه بها إلى رؤية مهتزة تتلبور في محيط
من التخيل وآفاقه ، بعد فقدان الشعور الضابط للإرادة لدوره ، فيعطى
له إجازة ، وتعطل طاقته العازلة الشعورية ، فتسير الأمور المرئية ،
والملموسة والمحسوسة ، والمسموعة في غيبة الإدراك الواعي وبرخصة منه ،

(١) يونس : ٨١ .

في إطار إدراك متخيل . تتحكم فيه الظروف التي خلقها الساحر وأصداؤها، فتصبح واقعاً ، وعليه فدراسة السحر كظاهرة ، لا بد وأن يتعرض لها من مختلف الزوايا والجوانب على ضوء بيئتها الاجتماعية والنفسية ، وتعدد عواملها المشكلة لسببيتها ، والمهيئة لها ، والمساعدة والمساهمة على انتشارها من خلال نظرة شمولية تهتم بجوهر الظاهرة ، بقدر اهتمامها بمتناقضات الواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه . بقي سؤال بسيط قد يسأله سائل وهو -وبعد هذا كله ، ومع كل هذا - هل للساحر والسحر قدرة حقة، وفاعلية ملموسة ؟ نقول للإجابة على هذا السؤال، يفتش عن هذه القدرة المتخيلة، وهذه الفاعلية المفترضة المتوهمة ، ويبحث عنها لا على مستوى الساحر بقدر ما يبحث عنها ويفتش ، عند الذي عريت إرادته وسلبت، واهتزت معطيات إدراكه ، فغابت قدرة تعقله في ضباب التخيل وسحبه ، فجعل منها ، متوهماً ، حقائق له ، ونعني به ، وبكل بساطة : المسحور .

الفصل الخامس

إنسان القرآن
من خلال أبعاده الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

إنسان القرآن من خلال أبعاده الاجتماعية

لقد جاء القرآن بمبادئ ، وقواعد ، ومفاهيم ، لا تقل روعتها الاجتماعية عن روعتها الروحية والفلسفية . لقد شرع القرآن للإنسان اجتماعياً ، شرع له على مستوى الأسرة ، والجماعة ، والمجتمع العام SOCIETE GLOBALE نعى به الدولة على (سبيل المثال) محدداً له أسساً عامة لسلوكه الجماعي ، وتنشئته ، وتدرجه ، وعلاقاته الاجتماعية ، بما فيه صلاحه ونجاحه ورفعته ، معللاً لذلك في كثير من الأحيان ، تعليلاً واقعياً ، عملياً ملموساً . ولكي نبرز أصالة (سوسيولوجية) أو اجتماعية إنسان القرآن لابد لنا من تحديد أبعادها على ضوء المقارنة باجتماعية إنسان ما قبل القرآن في الجاهلية ومعطياته الانثربولوجية أولاً ، وعلى ضوء المقارنة باجتماعية إنسان الأديان الأخرى ثانياً . ونظراً لضيق إطار هذا العرض ، نقتصر في مقارنتنا على بعض النماذج المحددة ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر . إلا أن هذه المقارنة ستدفعنا بدورها إلى تحفظ تمهيدى ، خاص بمدى علاقة تصوير إنسان القرآن بالبيئة التي نزل فيها هذا الكتاب المقدس . لقد حاول بعض عشاق اللغو من المستشرقين (مع اعتزازنا العميق بمن صدق ، وأخلص القول من بقيتهم) أن يقدموا القرآن ، وذلك لحاجة كنسية أو مغرضة في نفس يعقوب ، كصدى « ، لبيئته ، وكمترتب عليها ، وكتطور طبيعي لحديثها الاجتماعي ، على سبيل المثال نذكر من هؤلاء : محمد حياته ومذهبه لتور أندريا (١) ، المدخل لسوسيولوجية الإسلام لشلحود (٢) .

(١) Tor Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine (Trad. Fran :- Paris. 1945).

(٢) Chelhod (J.). Introduction à la Sociologie de l'Islam, de l'aminisme à l'universalisme, Paris 1958.

وكذا المدخل لسوسيولوجية الإسلام د. ليفي (١) وخصوصاً « القس
لامناص » الذى وضع دراسات عدة عن البيئة الاجتماعية عشية ظهور
الإسلام ، لنفس الغرض ، أى للتدليل بشكل غير مباشر على سلبية
أصالة القرآن الروحية ، ففشلوا فى الهدفين. فشلوا فى الهدف الأول . إذ
لو أن القرآن جاء صدى تلقائياً وحدثياً ، لدعم ديبالكتيكياً أبلولة
متناقضات قيم إنسان الجزيرة ، فزكى روح الذاتية ، والنصرة ، والاعتزاز
بعصبيته زكى نزعاته ، ومواقفه ، واتجاهاته ، بمعنى أصل الظواهرات
الانترولوجية والاجتماعية الموجودة آنذاك بطريقة ما ، ولكن العكس ،
القرآن تحفظ عليها ، وفى كثير من الأحيان عارضها ، وفندها ، فى شكل
إنسانى سامى يفوق قمة ما وصلت إليه الوحدات الحضرية المعاصرة فكراً ،
فى تطورها الاجتماعى ، لدى عواصم إمبراطوريات القرون الوسطى .
وفشلوا أيضاً ، وبالتالي ، فى الهدف الثانى ، وهو التدليل بشكل غير
مباشر عبر هذا الطريق ، على سلبية أصالة القرآن الروحية . إذ أنه يمكننا
أن نتكلم عن الأصالة الاجتماعية فى الرسالة القرآنية بما يؤكد الأصالة
الروحية ، ويدعمها بفضل طبيعة القرآن المميزة ، وتفوقه اجتماعياً على
جميع التشريعات البشرية المعاصرة ، وسأترك هذه النقطة الدقيقة لأوجست
كونت (أحد مؤسسى السوسيولوجيا وهو الوضعى الغير ملتزم روحياً)
ليعرف بها فى نهاية هذا العرض ، ولا نقف بتحفظنا هذا ، عند هؤلاء
المستشرقين من عشاق اللغو ، والحلول الوصولية السهلة ، بالنسبة لأقدس
معطيات الإنسان ، بل نتجاوزهم إلى النقيض ، هذا النقيض نعنى به جماعة
المتحمسين لأصالة روحانية القرآن لا عن طريق البحث العلمى الرصين ،
ولكن عن طريق اللغظ ، والتعبئة الكلامية العاطفية والانفعال الإبداعي ،
فيبتروا فى شكل متسرع ، متهور ، معارض لروح القرآن نفسه ،
اجتماعية إنسان ما قبل القرآن وأصالته الانترولوجية عن اجتماعية إنسان

Levy (R.) an introduction to the Sociology of Islam, (١)
London 1931 2 vol.

القرآن ، وذلك حين يصفون مجتمعات ما قبل القرآن بالفطرية والبدائية ، بل وبالهمجية على سبيل التعميم ... الخ ، مع أن القرآن نفسه أكد استمرارية إنسانية الإنسان ، واجتماعيته . كذلك لا يمكننا أن نتصور رسول القرآن نشأ في بيئة هذه معطياتها . القرآن عبر قصص الأنبياء أكد وجود نماذج إنسانية صالحة اجتماعياً ، وأبقى على الخير منها وأجازها ، وأعطى لرسالته بالتالي طبيعة تكميل وتكامل مع سبق ، وسد القصور ، ليصل إلى الإنسان الأكثر كمالاً ، في مجتمع أكثر كمالاً ، وعليه ، وعلى ضوء هذا التحفظ يمكننا أن نجمل : إن إنسان القرآن اجتماعياً جاء نموذجاً مستوعباً لما صلح من ماضى الإنسان ، متجهاً به إلى الكمال في التشريع بما يتمشى ، ومتطلبات الحياة الاجتماعية المتجددة ، نموذجاً خرج بالإنسان من نمط المجتمعات المحلية ، إلى نمط المجتمع العالمى ، شرع « للإنسان الشامل » في كل زمان ومكان ، تاركاً لمبادئه أبعاداً مرنة ، مبسطة ، هي مصدر قوته الاجتماعية ، وأصالته التشريعية تعتمد على التعليل للظاهرة ، والتخريج لها أكثر ما تعتمد على الالتزام الملقن ، والحتمية المجردة ، وقف القرآن في تصويره للإنسان اجتماعياً موقفاً وسطاً بين « الحتمية السوسيولوجية » وبين « الحرية الإنسانية » فكان في ذلك خير تشريع جسد الحقيقية الاجتماعية للإنسان في شكل واقعى ملموس ، مؤكداً معالم « قارية المجتمع » و « مظاهر حركيته » عبر روح عملية رائعة .

وما علينا إلا أن نتدبر فيما جاء به القرآن الكريم من مبادئ تحدد مدلول الطبيعة الاجتماعية البناءة للإنسان ، وتكيفها سواء على مستوى الأسرة أو الجماعة ، والمجتمع العام (نعنى به هنا الأمة ، أو الدولة ، أى تاج التجمعات وأعمها زمانياً ومكانياً) .

بالنسبة للأسرة أجاز القرآن ما هو صالح من قواعد السلوك والعلاقة ، وعالج ما يمكن إصلاحه بشكل واقعى عملى ، وردع ما هو غير قابل للإصلاح دون تردد أو مراوغة ، تمثلاً من نماذج البنيان الاجتماعى للأسرة وأنواع الزواج الموجودة في الجاهلية بمراحلها ، وقد عد من هذه النماذج

عالم الأثربولوجيا السامية: روبيرتسن سميث «الصدقة والزواج في الجاهلية» (١) ما يقرب من عشرة : زواج الشغار ، الاستبضاع ، الرهط ، المؤاجرة ، المشاركة ... الخ ، أجاز القرآن فقط الزواج الصالح منها ، وأعطى له أسساً رصينة تضمن استمرارية الإنسانية في شكل صافي نظيف ، لم يعد الزواج لمجرد اشباع شهوة ، أو رغبة ، أو تكاثر في الأولاد ، دون تحمل المسئوليات المترتبة عليه ، وإنما أصبح زواج الحقوق والواجبات بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء ، بشهادة من الله ورسوله ، ثم عالج القرآن ما يمكن إصلاحه من نماذج أخرى كان من الصعب بترها لشيوعها وعموميتها ولأسباب أخرى ، دون أن يحدث العكس. وهو اهتزاز بنية المجتمع برمته ، نعى على سبيل المثال نموذج تعدد الزوجات ، فالقرآن كى يختار بين اهتزاز المجتمع برمته ، حين بتر إحدى دعائمه الحركية آنذاك ، وبين الحد من حركية هذه الدعامة وحصرها توطئة لإذابتها تدريجياً دون ردود عكسية ، اختار الحل الثانى ، فكان فى ذلك سوسولوجيا فى نهجه ومن المسلم به كذلك ، أن تعدد الزوجات عرفته المجتمعات كظاهرة عامة حركية بما فى ذلك المجتمع المسيحى ، وما علينا إلا أن نراجع مؤرخ العصور الوسطى الكبير : هالن فى مؤلفه «أوروبا خلال العصور الوسطى» (٢) حيث أكد أن تعدد الزوجات كان مباحاً عند المسيحيين ، وكذلك الرق أيضاً ، بل وقد تحمست له الكنيسة ضمناً فى كثير من المناسبات ، بينما لا نجد فى القرآن الكريم آية واحدة تدعو إلى استرقاق الأحرار ، بل كل آياته تدعو إلى تحرير المسترقين .

أما بالنسبة لموقف القرآن مما فيه خطر على الأسرة ، وبنائها . واستمرارها فكان موقف الرادع المخدر دون تردد . موقفه من وأد البنات ،

(١) لمن يريد المراجعة :

Smith (W.R.), Kinship and marriage in Early Arabia, 1885.

Halal, Europ during the middle ages vol. I p. 45. (٢)

من الزنى « ولا تقربوا الزنى » (١) الآية « لفروجهم حافظون » (٢) ... الآية ، وموقفه من رمى المحصنات ، وشيوع الفاحشة وخطر ذلك على الأمة برمتها « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » (٣) الآية حتى مظاهر السلوك في الأسرة وآدابه ، وما يسير الأسرة من علاقات حدد القرآن مبادئ سامية له « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ... » (٤) الآية ، وما ورد من آيات أخرى في سورة الحجرات ، وقوله « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » (٥) ... وما تلا ذلك من آيات تمثل أروع قواعد السلوك ، وقوله « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » . . . الآية (٦) . وقوله : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » . . . الآية (٧) ، وقوله : « لا يسخر قوم من قوم » . . . الآية (٨) ، وقوله : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » . . . الآية (٩) ، ولعل أروع ما جاء من مبادئ اجتماعية في القرآن ، خاصاً بالأسرة ، مبدأ تحمل مسئولية قيادة الأسرة ، فالأسرة كلى تجمع لا بد لها من رائد يتحمل المسئولية ، قد سلمنا بذلك في الجيوش ، في القوافل ، في المراكب ، في الدول ، في الإدارات ، ولا نسلم به في الأسرة ليكون لها رائد قوام ، ومن هنا يكون الفهم السليم للآية : « الرجال قوامون على النساء » (١٠) هو قوام رائد ، وليس بمتسلط جبار على المرأة ، ولو أراد القرآن ذلك لقال : الرجال أسياد على النساء ، وإنما قال « الرجال قوامون » (هذا مع اعتزارنا بالتفسيرات الأخرى) ، لم يقف القرآن بالإنسان اجتماعياً عند تحديد علاقته وسلوكه في الأسرة فقط ، بل تجاوزها إلى الجماعة والمجتمع العام ، فأعطى أساساً

(٢) المؤمنون : ٥

(٤) النور : ٢٧

(٦) النور : ٣٠ ، ٣١

(٨) الحجرات : ١١

(١٠) النساء : ٣٤

(١) الاسراء : ٣٢

(٣) النور : ١٩

(٥) الاسراء : ٢٣

(٧) الحجرات : ١٢

(٩) القصص : ٥٥

للعلاقات الناجحة والسلوك الحسن بما يساعد على تدعيم المجتمع وتفضيله
وحدد الآفات الاجتماعية التي تسمم العلاقات ، وتفسدها ، وتسيء إلى
السلوك وتخلله ، ما علينا إلا أن نطالع الآيات البيّنات قوله « ومن أحسن
قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً ، وقال إنني من المسلمين . ولا تستوى
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (١)
وقوله « وجادلهم بالتي هي أحسن » (٢) وقوله : « ولو كنت فظاً غليظ
القلب لانفضوا من حولك » (٣) وقوله « ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم
يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً » (٤) وقوله « إنما يريد الشيطان
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » (٥) وقوله : « قل
لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » (٦) وقوله :
« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (٧) وقوله « فمن تاب من بعد ظلمه
وأصلح فإن الله يتوب عليه » (٨) وقوله « لا يحب الله الجهر بالسوء
من القول » (٩) وقوله « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » (١٠)
وقوله « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » (١١) وقوله « إن أحسنتم أحسنتم
لأنفسكم » (١٢) وما علينا إلا أن نتأمل وقد يطول بنا الاستشهاد ، لو أحصينا
في القرآن من روائع ، تحدد قواعد السلوك الصحيح ، ومبادئ كل ما ورد
العلاقات السلمية ، التي تعتمد على حسن المعاملة ، إنسان القرآن كما صورته
اجتماعياً ، إنسان سمح متسامح مودع متوازن ، متطلع نشط ، عامل مجتهد ، صادق
الوعد مع غيره ، نزيه لا يكره ولا يحسد ، ولا يغتاب ، ولا ينافق ولا
يرتاب ، شعاره الإنحاء ، ووسائله المودة ، والمحبة ، والوفاء ، ابتعد به

- (٢) النحل : ١٢٥
(٤) النساء : ١١٢
(٦) المائدة : ١٠٠
(٨) المائدة : ٣٩
(١٠) الحديد : ٢٣
(١٢) الاسراء : ٧

- (١) فصلت : ٣٣ - ٣٥
(٣) آل عمران : ١٥٩
(٥) المائدة : ٩١
(٧) يونس : ٢٦
(٩) النساء : ١٤٨
(١١) النحل : ٩١

القرآن عن الخبث ، والمكر ، وخفايا الادراك السيء المضمرة ، والسلوك
الحاقد الخفى ، أليس القرآن القائل « ومن الناس من يعبد الله على حرف ،
فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر
الدنيا والآخرة . . . » (١) ، اجتماعية إنسان القرآن اتجهت به إلى تحقيق
اسمى نماذج المجتمعات العامة (بمعنى الأمة والدولة) بناء على تنشئته تنشئة
سليمة ، وتدرج اجتماعى صائب ، وتصعيد رصين قوامه : الكفاءة ،
والعمل : « قل هل يستوى الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون ، إنما
يتذكر أولوا الألباب » (٢) وقوله : « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً » (٣)
وقوله : « أو قل اعملوا فسيرى الله عملكم » (٤) وقوله : « وضرب الله
مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه
لا يأت بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » (٥)
القرآن دعا إلى مجتمع العمل وفرق بين الفقير المحترف ، والعاطل بالهواية ،
المتكاسل عن السعى ، وبين الفقير بالضرورة واستحالة القدرة على العمل ،
فجعل لهذا حقاً فى أموال المسلمين ، فكانت الزكاة ، وحقر الأول وحارب فيه
روح التسول والتكاسل وكره فيه . والتقى القرآن هنا فى تجريحه للتدرج الاجتماعى مع
أحدث ما قال به عميد علماء الاجتماع سان سيمون ، حين أكد أنه فى مجتمع
اليوم والغد مجتمع التقنية والصناعة ليس هناك غير طبقتين ، طبقة العاملين
بعضلاتهم أو عقولهم وطبقة العاطلين المعطلين لبعضلاتهم وعقولهم أى
طبقة المنتج لما يستهلك ، وطبقة المستهلك لإنتاج الآخرين ، كذلك القرآن
حين قوله بأصالة « التراث » وأن الإنسان ابن بيئته التقى أيضاً مع أحدث
النظريات وأرجحها فى الانترولوجيا التراثية والسوسولوجيا القائلة
بأولوية التراث ، وما علينا إلا أن نتأمل الآية : « والله أخرجكم من بطون
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع ، والأبصار والأفئدة لعلكم

(٢) الزمر : ٩
(٤) التوبة : ١٠٥

(١) الحج : ١١
(٣) الكهف : ٣٠
(٥) النحل : ٧٦

تشكرون» (١) ؛ هنا نلاحظ تفوق التراث الاجتماعي على التراث البيولوجي في تكوين الإنسان ؛ لم يكتف القرآن بتصعيد الإنسان اجتماعياً ، وبناء على قواعد رصينة عملية في داخل المجتمع العام ، وإنما أعطى أيضاً أسساً ملهمة ، لما يجب أن تكون عليه مظاهر السلوك والعلاقات ، في المجتمعات العامة ، ولما فيه خير الإنسانية وسعادتها وتحقيق مجتمعتها ، الأفضل والأخير وعلل «نظرية الأجناس» تعليلاً بناءً رائعاً . « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » (٢) (لم يقل لتعصبوا) وقوله : « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا » (٣) حتى حين تتحول العلاقات إلى تنافر ، قد يؤول بها إلى أعنف صورة هي الحرب ، حدد القرآن المبادئ ولم يجعل الإنسان المسلم ينافر حباً في المنافرة والإغارة كما كان الحال في العصور الجاهلية ، حيث كان المجتمع يخنق تحت غبار خيول المغيرين وحماساتهم وصليل سيوفهم حباً في الإغارة والسيطرة وإنما لهدف إنساني ، ففرق بين الحرب الدفاعية عن كلمة الله لتكون العليا ، أي كلمة الحق والعدل ، والحرب الهجومية بغية الإغارة والنهب وإخراج المؤمنين من ديارهم . قال : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » (٤) ، وقوله : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » (٥) ، وقوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » (٦) وقوله : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما ... » (٧) هذا السمو وهذا الحرص على بناء المجتمع سليماً ، واستغلال طاقاته في البناء لا في الحروب والإغارة ، وتأكيد علاقاته التعاونية بما فيه رفعته ، والحد من العلاقات المتنافرة ، وحصرها ما أمكن ، والسمو بإنسانية الإنسان والتدرج بها نحو العالمية ،

(٢) الحجرات : ١٣ .

(٤) المتحنة : ٨

(٦) آل عمران : ٦٤

(١) النحل : ١ / ٧ .

(٣) يونس : ١٩ .

(٥) الأنفال : ٦١

(٧) الحجرات : ٩ .

يصل بنا إلى النقطة الأخيرة من عرضنا هذا ، ونعني بها مقارنة إنسان القرآن اجتماعياً ، بإنسان الأديان الأخرى (دون أن تناقض أحدهما بالآخر). نقول مهما كانت موضوعيتنا في إبراز أصالة القرآن على غيره في التصوير للإنسان الاجتماعي فقد يتحفظ عليها بأنها وردت على لسان مسلم وبالتالي لا تخلو من النسبية . كذلك لو تركنا المعتنقين لدين آخر يقارنوا ، فهما كانت موضوعيتهم ، فهي لا تخلو من النسبية أيضاً ، لذلك سنترك لمحايد وضعي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء عالم عملاق من مؤسسي السوسيولوجيا الحديثة نعني به «أوجست كونت» الذي نظر إلى كل الأديان بمنظار وضعي، بعيد عن أي التزام روحي ، ليقارن، ولتقارن بالتالي على لسانه، يقول «كونت» في صدد مقارنته وذلك في مؤلفه الشهير «نسق السياسة الوضعية» (١) . أنه لن يشارك في الحملة المفتعلة المسعورة ، ضد الإسلام في الغرب ، دون معرفة بأعماق الحقيقة، وأنه لن ينساق كما انساق «ديديرو DIDEROT» في حكمه على الإسلام إذ أن حكمه - على حد قول كونت - لا يخلو من التعنت ، وفي مؤلفه «محاضرات في الفلسفة الوضعية» (٢) وهو لا يقل شهرة عن المؤلف السابق، يقول «كونت»: «إن تعاليم المسيح فاقت تعاليم موسى كما أن تعاليم الإسلام فاقت الجميع لما فيها من تمشي مع الطبيعة البشرية من الوجهة الواقعية والعملية»، وفي الجزء الثالث من نسق السياسة الوضعية ص ٧٠ وما يليها ، وفي الجزء الرابع من نفس المؤلف ص ١١٣ و ص ٥٠٥ إلى ص ٢١٣؛ يؤكد كونت أولاً أن القرآن يربطه للوحدانية بالواقع الاجتماعي ، ومحاولته تحديد الإبعاد عقلياً وعملياً وبصورة سريعة خلاقة ، وقوله بالحوار المباشر بين الخالق والمخلوق دون وسيط قد اختصر الطريق إلى الحالة الوضعية للإنسانية. ويعادل كونت غالباً «وضعية» «بعلمية» أي إلى الحالة العلمية للإنسانية ، وفي الجزء الثاني من نفس المؤلف ص ١٠٦ وكذلك في مقدمة الجزء الثالث منه ، يرى كونت أن

(١) Système de politique positive, vol. II, p. 505 et 55

(٢) Cours de Philosophie positive, vol. IV p. 071 et 55

اجتماعية الإنسان في القرآن تتجه به إلى الاستقرار في الجماعة ، وبالتالي ترك له إمكانية التفتح على قضايا الحقيقة ، قضايا تطويره وتكيفه ، مع متطلبات مجتمعه . ومن ثم جعلته يتحمل مسئولياته الدنيوية بإدارة ، وفي نفس الجزء الثالث هذا من نسق السياسة الوضعية ص ٤٧٩ وما يليها و ص ٥٦٠ يقول كونت : في الوقت الذي كان الغرب المسيحي مشغولا بقضايا لاهوتية عقيمة تخدر العقل ولا تنشط ، كان العالم الإسلامي يفتح على العلم ، والمعرفة والفنون وبالتالي أصل اجتماعيته جنباً إلى جنب مع روحانيته ، إن التفوق الاجتماعي وأهميته في التعاليم الإسلامية أهلت المسلم ليكون أكثر صلاحية من غيره اجتماعياً وأهله للعالمية . حاول الإسلام أن يحد من سلبية القضايا التي يواجهها فكرياً ، وذلك بمناقشته الصريحة، وحينما نتكلم عن تفهقر الإسلام – المتحدث هنا دائماً كونت – فإنما من الأولى أن نتحدث عن تفهقر المسلمين ، حين اشتغالهم بأمور ثانوية أبعدتهم عن تعميق تجاربهم الناجحة في ماضي التاريخ ، وتكيفها مع طبيعة عصر اليوم عن طريق الاجتهاد العلمي في واقع المجتمع ، ومعطياته الحالية ، بل هذا (أى الاجتهاد) ما ينصح به الإسلام . لقد سد الإسلام فراغاً كبيراً في الميدان الاجتماعي بالنسبة لتطور الإنسانية – على حد تعبير كونت – وقدم الكثير ، وفاق ما قدمه ما قدمته بيزنطة ، وركزت العبقرية الإسلامية نشاطها في تنظيم المجتمع وحكمه وإدارته، وقالت بصدارة العلوم والفنون، فأكدت بذلك أصالة الإنسان اجتماعياً . وفي الجزء الرابع من نسق السياسة الوضعية ص ٥٠٦ وما يليها يأسف « كونت » لأن روح القرآن الاجتماعية لم تفهم منذ البداية من غير المسلمين ، وكان الحذر المسبق منها ، وبالتالي لم يحدث تفاعل إيجابي بين الإسلام والمسيحية، وحل بدلا منه تفاعل سلبي يعبر عنه هذا التطاحن المرير عبر القرون ، والإسلام باجتماعيته لا يبتغيه، إذ الصراع مع الأديان ليس من طبيعة الإسلام الاجتماعيه، ويكرر « كونت » أنه كان من الخير للمسيحية ، والأجدى للإنسانية ، أن يترك الشرق للإسلام ، وتتكامل الأديان كل في نطاق وجوده ، ويترك للأصلح فرصة أوسع للامتداد وإذا به الآخر ، وذلك في سبيل المصلحة المشتركة ألا وهي إسعاد البشرية.

الإسلام بتقويمه الصحيح لمعطيات الإنسان يعتبر في طليعة المتجاوبين مع الاتجاه الوضعي (أى العلمى) المحقق للعقيدة العالمية . لقد ساعدت الإسلام فتوحاته ، اجتماعياً ، بقدر ما ساعدت الآخرين عن طريق الاحتكاك به ، على التطلع والنهضة – أرض الإسلام – يقول كونت – هى خير أرض للاتجاه الوضعي . الإسلام أكمل فى زمن بسيط عبر حلول عملية معقولة ما لم تستطع الأديان الأخرى أن تكمله خلال قرون طويلة ، ومن الجزء الثالث ص ٤٧٠ نسق السياسة الوضعية ، نختتم مقالتنا على لسان كونت نفسه وحرفياً : « إن العبقرية الإسلامية قلما تتعارض مع الحديث النهائى للدين الوضعي ، حيث إنها دائماً تتطلع متصاعدة نحو الواقع ، عن طريق اتجاهها العلمى ، وعقيدتها المبسطة » (١) ، وهكذا يمكننا أن نضيف إلى قائمة إعجاز القرآن من الوجهة الروحية ، والبيانية ، والفلسفية ، دلائل إعجازه من الوجهة الاجتماعية ، والإنسانية .

(١) والنص هو :

«Le genie Islamique doit même être moins contraire [...] à l'avènement final de la religion positive comme ayant toujours tendu davantage vers la réalité, d'après sa croyance plus simple et sa direction plus pratique...» système de politique positive vol. II p. 470.

في البغاء الوحشي

- في هدف البحث وحدوده
- طرح قضية البغاء الوحشي
- الاطار الوصفي للبغاء الوحشي في الغرب
كنموذج
- الاطار السببي للبغاء الوحشي
- خلاصة

هذه الدراسة ننشرها اليوم باللغة العربية أيضاً ،
ذكرى (للاتحاد الدولي لإلغاء البغاء) وتذكرة
بمجهوداته خلال أعوام طوال ، في مكافحة البغاء .

بسم الله الرحمن الرحيم

فى البغاء الوحشى

تمهيد :

فى هدف البحث وحدوده

حينما انعقد المؤتمر الدولى للجريمة فى مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف خلال شهر سبتمبر سنة ١٩٧٥ طرحت قضايا هامة فى جدول أعمال المؤتمر للمناقشة ، ورغم أن تدخلات المؤتمرين ، كممثلين لدولهم ، كثيراً ما كانت تنصب - تحت توجيه سياسى مقنع - على جوانب مظهرية للجريمة وأخطارها ، أكثر من الاهتمام بالجوهر والأسباب الموضوعية ، فقد خضعت الجريمة بدورها ، أو إلى حد ما ، للمضاربات السياسية كما هى الحال فى العديد من المؤتمرات ذات التمثيل الحكومى ، غير أن الدراسات التى قدمت فى المؤتمر من بعض المختصين والخبراء لا تخلو من الفائدة فى وصفها للجريمة وحجمها ، مدعمة بإحصاءات بناءة ومفيدة للبحث العلمى فيما بعد ، كذلك ما قامت به وفود الدول العربية من مجهود يستحق بدوره الإشادة فى هذا المضمار .

والذى يعيننا من هذا ما أثير على هامش المؤتمر وبعد نهايته من بعض وسائل الإعلام « الماس ميديا » بمناسبة عقده فى جنيف حول ظاهرة بدأت تتفشى فى جسد المجتمعات الغربية المتقدمة صناعياً ، وتستحق العناية والاهتمام ، أو على الأقل لفت النظر إليها ، والتعريف بها فى إطار معالجة الانحرافات والجنوح ، وهى ظاهرة أطلق عليها « البغاء الوحشى » الذى أصبح الآن منتشرأ وبائياً ، ليس فقط فى المدن الكبرى لهذه المجتمعات المتقدمة - وإنما بدأ يتسلل ويأخذ طريقه أيضاً إلى بعض المدن الكبرى فى المجتمعات الفتية .

وهذا ما دفعنا إلى وضع هذه الدراسة المركزة بهدف التعريف بهذه الظاهرة ، محاولين تحديد حجمها وأبعادها وعواملها المسببة ، مع استخلاص بعض الاستنتاجات في النهاية كخاتمة .

في المبحث الأول سوف نطرح قضية « البغاء الوحشي » على ضوء الأولويات الاقتصادية من مستوى الضرورة إلى مستوى الرفاهية ، على حساب غيبة ثلوث القيم الأخلاقية والمعنوية والروحية ، مع التعريف في هذا المبحث بأدوات أو طرق التوثيق التي اعتمدنا عليها .

أما المبحث الثاني فسنحدد من خلاله الإطار الوصفي للظاهرة في وضعيتها المعاصرة في المدن الغربية كنموذج ، وأبعادها المختلفة فيها .

وفي المبحث الثالث والأخير نتصدى للعوامل المهيئة للسلبية لنصل في النهاية بهذه الدراسة إلى بعض الاستنتاجات الموضوعية كخاتمة لها :

وجدير بالإشارة منذ البداية ، أن هذه الدراسة لا تشكل أكثر من تمهيد اعتمد على ما نشر من الإمكانيات التوثيقية التي سنعرف بها ونتعرف عليها في المبحث الأول ، والمحددة والمحدودة للغاية في استقصاء مثل هذه الظواهر المضمرة المقنعة المعقدة نسبياً والتي تصعب السيطرة عليها بالطرق التقليدية للبحث ، وبالتالي فالهدف المتوخى من دراستنا هذه لا يتجاوز إطار التعريف المبدئي بهذه الظاهرة ، التي تعتبر بحق ظاهرة هذا العصر.. عصر المجتمعات الاستهلاكية وحضارة الأشياء لاحتضارة الإنسان — كما نكرر دائماً — فقد تحكم عامل الرفاهية بإشباع الغرائز والرغبات بفضل الأشياء ، على حساب العوامل الأخلاقية والمعنوية والروحية للإنسان .

المبحث الأول

طرح قضية البغاء الوحشي

على ضوء أولوية الرفاهية وغيبة القيم

(مع التعريف بوسائل البحث والتوفيق)

البغاء كظاهرة استيطانية مزمنة عرفت كل المجتمعات البشرية -
إلا ما ندر - وعبرت التاريخ ، كما عبرته ظواهر أخرى منحرفة مثل :
الجريمة ، والتسول الاحترافي ، والكذب ، والنفاق ، والغش ، والميسر ..
مرة تتقلص وأخرى تنتشر ، ولعب العامل الاقتصادي دوراً هاماً في
سببها ، خصوصاً على مستوى الضرورة والفاقة ، إلى جانب عوامل أخرى
نفسية ، وتربوية ، وحرية . وحتى دينية في بعض المجتمعات القديمة
كما هو معروف .

ولقد خضعت للدراسات واسعة ومتخصصة ، متنوعة ومتعددة ،
خصوصاً في العصر الحديث والمعاصر ، بل شهدت الأعوام الأخيرة تكثيفاً
وتكثفاً في هذه الدراسات ، وباتت تشغل حيزاً لا يستهان به من نشاط
بعض العلوم الإنسانية وحتى التجريبية البحتة على حد سواء من علم الاجتماع ،
والقانون الجنائي وعلم الإجرام وعلم النفس وغيرها من العلوم الاجتماعية ،
حتى علم الطب العصبي والنفس ، من مستوى الوقاية إلى مستوى
الردع والعلاج .

ولم يعد البغاء بالتالي مجرد منكر يعالج فقط بالمواعظ والنصائح
والتحذير الأخلاقي ، والمعنوي ، والروحي ، وإنما أصبح ظاهرة تدرس
موضوعياً كبقية الظواهر الاجتماعية ، من حيث نشأتها وتطورها عبر

العصور المختلفة ، كظاهرة من أقدم الظواهر التي عرفها التاريخ . على سبيل المثال - لا الحصر - في المجتمع الفرعوني والبابلي ، والفينيقي والإغريقي ، بل خضعت هذه الظاهرة في منطلقاتها عبر بعض المراحل لتكون شكلا من أشكال التقرب إلى الإله ، وتزيت في بعض مناحيها بزي المتاجرة من قبل الآباء، وفي مناح تاريخية أخرى تنسقت في نوع من التنظيم لدى الإغريق وغيرهم ، وكان هناك بغاء المحظيات «دى مليه / لايس» ، كما أشار ديموستينيس Demosthenes ق ، م « من أنه كانت لهم أنيسات للسرور الروحي ، ومحظيات للذة الجسدية ، ونساء شريفات زوجات لإنجاب الأطفال ورعاية المنزل ..

ومع العصر الحديث خضعت ظاهرة البغاء للبحث العلمي بعد أن كانت خاضعة من قبل لمقاييس تشريعية بهدف الردع والعقاب ، والزجر المعنوي والخلق والروحي ، واتسعت الاجتهادات فيها ، من وضع للتعريف ، وتحديد المفاهيم . والخصائص وتصنيف الأنواع ، وشرح للعوامل ، والأسباب ، لاكتشاف آلياتها موضوعياً . واستخلاص نتائجها . ودون أن نخوض تفصيلا في أبعاد تعريف « البغاء » يمكن أن نصوره بأنه « قبول لمزاولة علاقة جنسية معينة في مقابل يعطى أو يطلب » (١) وهناك « القوادة » أى التوسط فيه من طرف آخر غير الباغية بهدف التكسب منه (٢) .

وأما بالنسبة للعلوم التي تصدت لدراسة هذه الظاهرة . فمنها - كما ذكرنا - علم الإجرام وهو يحاول شرح أسبابها ، وتحديد معالمها في إطار الجنوح والانحراف ، بينما سوسيولوجية الإجرام تنبرى لتربط هذه

(١) Prostitution : Fait de consentir habituellement à des rapports sexuels déterminés, seulement par la rémunération offerte ou demandée...

(٢) Le Proxénétisme : Fait de profiter lucrativement de la Prostitution d'autrui: ...

الأسباب والعوامل المهيئة لها بإطار أشمل في الشروح ، وهو بيئة المجتمع وبنائه وتناقضاته ، والسيكولوجيا بدورها تتصدى في بعض مناحيها لهذه الظاهرة لتعرف على آثارها بالنسبة للشخصية ومدى ارتباطها بالزعات ، والميول ، وانعكاساتها سواء كتفجير كبتى أو إسقاط للمعاناة .. و « انثربولوجية » الإجرام من خلال المدرسة الإيطالية اجتهدت في هذه الظاهرة في إطار تهميشها للجريمة ، والطب النفسى والعصبى حاول بدوره أن يسهم ليتعرف على مدى علاقة الاضطرابات والأمراض الجنسية والنفسية العصبية بها ..

وهدف هذه العلوم مهما تنوعت مشاربها وتخصصاتها ، إلى جانب التشريع الذى اهتم بهذه الظاهرة على مستوى معايير العقاب قصد الوقاية أو الزجر والردع ، هو معرفة مدى تفاعل العوامل وتعددتها في التهيؤ لها أو تنشيطها ، أو حصرها وحصارها ، وما يترتب عليها من نتائج وآثار اجتماعية ، واقتصادية ، وحتى سياسية ، وأسرية ونفسية وجسدية..

ومن هذا المنطلق نضع هذه الدراسة التى اعتمدنا في توثيقنا لها على ماتيسر لنا الحصول عليه من أبحاث حديثة - منشير إليها في الصفحات التالية - تمت في هذا المضمار ، إلى جانب ماتوصلنا إليه منذ سنوات من منشورات خاصة بهذا الموضوع يقوم بتوزيعها دورياً « الاتحاد الدولى لإلغاء البغاء » من مقره بمدينة جنيف (١) .. وأضفنا إلى ذلك بعض الاستطلاعات من واقع الملفات لدى بعض المحامين المهتمين بهذا الموضوع ، وبعض المسؤولين عن مقاومة هذه الظاهرة لحماية الآداب العامة وفي المحلات والصحف المتخصصة في الاعلانات المقنعة - وفي دور العدالة كقضايا سبها الحيانة الزوجية - وذلك لمجرد الاستئارة بها في تحديد النسب المثوية لحجم وأبعاد وأسباب هذه الظاهرة في المدن الغربية .

(١) Fédération blitionniste internationale ; ses congrès
et ses publications à Genève...

هذا إلى جانب استطلاعات بالمقابلة لدى المترددين على بعض الأماكن التي يشم منها رائحة البغاء ، وكمثال من أمثلة أخرى بعض مراكز التدليك المشبوهة في بعض المدن الغربية ، وإن كانت هناك مراكز أخرى لا غبار عليها ، وكذا بعض النوادي الخاصة وإن تنوعت اللافات والمسميات ... وإلى غير ذلك ... أما الاستطلاع على مزاوالت هذا النوع من البغاء هو « البغاء الوحشي » فكانت الإمكانيات محدودة للغاية لأن طابع هذا البغاء الالتقاطي هو التقنع والظرفية والإضمار ...

ومع هذا فتعدد طرق البحث هذه ، وتقنياته المختلفة بما يتمشى وواقع الظاهرة وتنوعها ومصادر توثيقها ، أعطى في النهاية حصيلة من المعلومات التي شككت ، ولو نسبياً ، بعد غربلتها وتصفيتها - إلى جانب ملاحظتنا الموضوعية عما يجري كانهكاسات في مدن المجتمعات الفتية - أرضية لطرح هذه القضية الهامة عبر هذه الدراسة ، كرؤية مبدئية تفتح الطريق أمام دراسات أخرى أكثر تفصيلاً ووفاء بواقع البغاء في لونه الحديث هذا ... وصورته المعاصرة ، بعد أن باتت أهمية دراسته غنية عن كل تعليل .

فيكفي القاء نظرة سريعة على الأبحاث التي نشرت حولها ، والتي اعتمدنا - كما ذكرنا سلفاً - عليها من بين ما اعتمدنا عليه في وضع هذه الدراسة ليتضح لنا ذلك ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر : داريجران وآخرين : البغاء والرأسمالية . داليس : شيكولوجية البغاء . سيكو : البغاء في العالم . بلوت : تاريخ البغاء . ساكوت : البغاء ، وله أيضاً : البغاء ماذا يمكن عمله ، قضية اليوم والغد . ليموال : دراسة عن بغاء القصر . فيدانزا : دراسة عن اللواطين الباغين المقنعين . ميرفي وآخرين : تاريخ وملف البغاء . دومينك : ومانسشيني : من أجل فتح دور البغاء ، أو ضد إفتح دور البغاء . بارليه : رق الجنس . برو : الأماكن المشبوهة في لندن . باران ديشاتليه : البغاء في مدينة باريس . مانسشيني : بغاء وقوادة . فيليبون : رق العصر . فان هاشت : البغاية

وضع وصورة . داليارك (وله عدة دراسات منها) : ملف البغاء ،
الوجه الجديد للبغاء ، الثورة ضد الوضع الذكوري .. وأيضاً مزيكية :
الحب العملي أو الجنس المتوحش ، وفيفيان عن : حل لقضية البغاء ..
ودراسات أخرى لا يتسع المقام لذكرها . كذلك تمت أبحاث علمية باللغة
العربية في شكل دراسات جامعية وأطروحات ، نذكر منها على سبيل
المثال - أطروحة الدكتوراة القيمة ، لنيازی حتاتة عن : «جرائم البغاء»
نشرت بالقاهرة . ورسالة دبلوم الدراسات العليا لخديجة المسدالي بناني
التي قدمت بالمغرب ، إلى جانب كتب أو مقالات تعرضت لأطرها
القانوني وكيفية العلاج أو الردع (١) ...

(١) لمن يريد الاطلاع على هذه المراجع والمزيد من التفاصيل والمعلومات
عن مكان نشرها ، وزمانها ... الخ ، هي على التوالي حسب تاريخ
ظهورها :

DARRIGRAND (P.) et autres, sexualité et Capitalisme, Paris,
Crapouillot, 1961—) ELLIS (H.), Studies in the Psychology of sex,
et trad. en français par Arnold, Paris, 1964—) SICOT (M.), la
prostitution dans le monde, Paris Hachette 1964—) BULLOUGH
(V.) the History of prostitution. N. Y. University Books, 1964—)
SACOTTE (M.), la prostitution, Paris, Buchet — Chastel 1965 et
un autre travail, la prostitution que peut-on faire, problème
d'aujourd'hui et de demain, Paris, Buchet-Chastel 1971—) LE
MOAL (P.), Etude sur la prostitution des mineurs, E.S.F. 1965—)
FIDANZA (D.), Etude sur les prostitués homosexuels travestis.
Paris, thèse med. 1966—) SERVAIS (J.J.) et LAUREND (J.P.),
Histoire et dossier de la prostitution, Paris, planète, 1967—) DO-
MINIQUE (P.) et MANCINI (J.G.), pour la réouverture des
Maisons closes contre la réouverture des Maisons closes, Paris
1967—) BARLAY (S.), sex slavery. trad. en français l'esclavage
sexuel, Paris 1969—) BRAU (J.L.), les mauvais lieux de Londres,
Paris Balland, 1969—) PARENT-DUCHATELET (D. Alex. J.B.)
de la prostitution dans la ville de Paris, Paris, Poirat — Duval,
1971—) MANCINI (J.G.) Prostitution et proxémétisme, Paris,
P.U.F. 1972—) PHILIPPON (O.) l'esclavage du siècle, Tequi,
1972—) VAN HAECHT (A.) la prostitué, Statut et image, Brux-
elles éd. de l'Université 1973—) DALLAYRAC (D.) Dossier pros-
titution, Paris, éd. «J'ai lu», 1973 et autres travaux : le nouveau

ولاشك أن هذا الاهتمام المتزايد بدراسة ظاهرة البغاء جاء نتيجة تلتشعها وحيويتها ، وتقنع انتشارها المستمر في المجتمعات المعاصرة التي طبعت بالاستهلاك في كل شيء ، بما في ذلك القيم والمبادئ ، وأصبحت الرفاهية مع البحث عن الرخاء والترف تجب ماعداها ، إشباع البطن وما حولها على حساب إفقار الضمير .

ومن ثم تزيت هذه الظاهرة بزى العصر ، وتحصنت لتأخذ شكلا وبائياً في صورته تتفق ومعطياته بسرعه : وتنكره ، وتقنعه ، ونفعيته . صورة بغاء وحشي ، وإن كان من حيث المبدأ يلتقي مع البغاء المتعارف عليه عبر العصور ، وبالتالي يعتبر استمراراً معصرناً وتحديثاً له ، بمعنى « قبول مزاولة علاقة جنسية معينة في مقابل يعطى عادة أو يطلب » . ولكن نعت التوحش « Sauvage » جاءه لأنه بلا مقدمات وبلا عنوان مرتبط بمكان المزاولة ودورها ، وبلا احتراف مميز ، فهو التقاطي بمقنع ، قد يغطي أكثر من حاجة استهلاكية ، ويحقق أكثر من رغبة وميل ، أو إسقاط بثأر من موقف عاطفي ، أو إشباع باقتناء الكماليات والرغبة واللذة معاً ، وبذلك فهو قريب الشبه « ببغاء الخطوة » الذي مارسه القدماء ، ومرتبطة في نفس الوقت بتطلعات الرفاهية في المجتمعات الاستهلاكية ، مرتبطة بشراء ثلاجة ، أو عربة ، أو اقتناء أثاث ، أو لباس ، أو رحلة ، أو هدية ...

وهو لا تزاوله فئات محددة على مستوى الفاقة والضرورة ، وإنما ارتبط بموجة التحلل الجنسي مع الملل العاطفي ، وضعف مشاعر التسامى ، والرغبة في التغيير والتبديل ، بعد أن عم التغيير في كل شيء بالمجتمعات

=
visage de la prostitution — la révolte contre l'ordre mâle, Paris, Robert Laffont...—) Aussi faut-il enfin citer HENRIQUEZ (F.) Love in action. Trad. de l'Ang par Soulie sous titre : La sexualité-sauvage, Paris, éd. planète. s.d. etc... VIVIEN (RA). Solution au problème de la prostitution édité à LILLE... etc.

الصناعية : تغيير أطرزة اللباس كل عام ، وتغيير العربات ، وتغيير طراز قص الشعر ...

إنه تيار التغيير والتغيير السريع ، حتى في شكل المدن وأبنيتها . العلاقات والقيم والأفكار والمبادئ ، كل شيء يباع ويشترى ، في سوق الاستهلاك ...

ولقد نادى البعض بتهوية العلاقات الجنسية ، وغض النظر نسبياً في انتظار وصول هذه الظواهر إلى نقطة الإشباع ، والردة إلى الاعتدال والتعادل ، للتخفيف من حدة التقنع والإضرار والانتشار الوبائي ، كما حدث في بعض المجتمعات الأوروبية بالنسبة لأفلام « البوريو » الجنسية ، والسكوت الضمني عن الفضيلة في بعض التشريعات الخاصة بتحديد المواقف من الشذوذ الجنسي ، ومدى التجاوز عنه حينها لا ترتب عليه مخالفات ، أو جنح ، أو جرائم تحاسب عليها شكلية القانون ، بمعنى محاوله التمييز في الأخلاقيات بين ماهو مبادئ سامية ، أو معنويات تقليدية ، وبين ماهو سلوك طبائعي .

ولعل اتخاذ هذا الطريق العملي مؤقتاً للتعامل مع هذه الظاهرة ، في محاولة للحصر والحصار في المجتمعات الغربية ، مرده عدم جدوى وسائل الردع الأخرى التي كثيراً ما تؤدي ردود فعلها إلى عكس النتائج المتظرة منها ، وتؤول الظاهرة في النهاية إلى مزيد من التقنع والحصانة والانتشار .

« فالبغاء الوحشي » بالتالي كصورة معاصرة للبغاء تحت شعار الرفاهية لا تحت عامل الضرورة يمارس في شكل متشعب ، ومضمر ، وموسمي ، متعدد الأهداف إلى جانب هدفه الأساسي ، وهو الرفاهية في الاقتناء الاستهلاكي - كما أسلفنا الذكر - وعلى مستويات متنوعة من الفئات الاجتماعية.. هذا البغاء يفرض على الباحثين المختصين والمتخصصين التعامل معه في ظرفية معقدة للغاية ، وشرطية تستلزم الإحاطة بكل أنواع الملاحظة الممكنة ، والتوثيق بمختلف وسائل الاقتراب ، واستغلال هذه الملاحظات والوسائل في إعطاء فكرة عن الحجم والأبعاد ، في إطار

وصفى بجسد ظاهرة « البغاء الوحشى » ثم تحديد عواملها بين أساسى وثانوى ، واستخلاص بعض النتائج التى يمكن أن تسهم — مهما كانت محدودة — فى التعرف عليها وصفاً وتعليلاً ، وطرح بعض الحلول الممكنة علمياً ، حتى ولو كانت فقط على مستوى الحصر . والحصر لا الإذابة والاستئصال .

فمن الخطأ الاعتقاد ، أمام ظاهرة معقدة ، ومضمرة ، ومقنعة ، كهذه تنخر فى أجساد المجتمعات الغربية وتذيب قيمها ومعنوياتها ، بل وتدمر أسسها ، وتتغذى فى كل يوم بشهوة الاستهلاك وشهيتها المفتوحة بلا حدود... من الخطأ أن تواجهه فقط بالنصح ، وضرب الأمثلة ، والمواظبة ، أو بالردع والعقاب الجزافى الذى لا يزيد الظاهرة إلا تحصناً ومناعة واحتيالا على وسائله ، وإنما تواجه أيضاً بمعطيات العلوم المتخصصة ومناهجها .

ومن ثم يحق لنا أن نطرح هذا التساؤل بمنطوق القرن العشرين وظرفيته وهو : « أيهما أجدى للمجتمع وأنفع للإنسانية ، وأوفى لتعاليم السماء ، أهذا الذى يقف فى معبده يكيل الوعيد لنفوس ضائعة أماره ، وآذان غير صاغية ، وأجساد تعودت الاستهلاك واعتادته ، أم هذا الباحث الذى ينزل إلى ميدانه يتلمس الواقع ويلمسه فى كل مأساويته وأبعاده مستمعاً إليه مستجوباً ومتفهما لشرطيته ، محاولاً حصر حجم الظاهرة ، وتحديد عواملها ، وإعطاء حلول موضوعية على ضوء ذلك » ؟

وهذه الحلول وإن كانت نسبية إلا أنها تتم فى حضور الواقع لا فى غيبته .. ومن هنا فسوف نفرد بالمبحث التالى من هذه الدراسة — وهو المبحث الثانى — لإعطاء نظرة استطلاعية عن الإطار الموضوعى لظاهرة « البغاء الوحشى » ، وأبعادها ، متخذين من بعض المدن الغربية نموذجاً ومكتفين بجداول للنسب المئوية لا أكثر ولا أقل ، وفى حدود ما توفر لنا من إمكانيات التوثيق ، وذلك تسهيلاً لتتبع نمو هذه الظاهرة ، وتبسيطاً لمعرفة حجمها فى شكل تقريبي ، أماته طرق البحث ووسائله المحدودة للغاية : فى مثل هذه الظواهر المقنعة — كما أشرنا سلفاً — والصعبة فى الاقتراب والاستحواذ .

المبحث الثاني

الإطار الوصفي للبغاء الوحشي

في الغرب كنموذج

(نظرة استطلاعية في الحجم والأبعاد)

من واقع التوثيق في مدنه وأصدائه في المدن الفتية

تمهيد :

لإعطاء نظرة وصفية كنموذج عن هذه الظاهرة ، كما تعيشها المدن الغربية في المجتمعات المتقدمة صناعياً ، سنكتفي بتعرف تقريبي عليها حجماً وأبعاداً ، من خلال الحالة المدنية للمزاوولات — بقدر ما سمحت إمكانات التوثيق وحدوده —: السن ، والمستوى الثقافي ، والمهنة ، وبداية المزاولة ، ومكانها وزمانها ، وبنسب مئوية مجدولة لا أكثر ولا أقل . فليس هدفنا من وصفها تحرى جزئياتها ودقائقها ، فهذا موضوع يجد مكاناً له في إطار تحقيق اجتماعي موسع شامل ، ويتجاوز بالتالي هذا الاستطلاع الذي اتخذ ، كغاية له ، التعرف المبدئي على هذه الظاهرة .

وفي تحليلنا لجداول النسب المئوية سوف نحاول على ضوء ما نلمسه من انطباعات طرح الأصدقاء والانعكاسات في مدن المجتمعات الفتية ، خصوصاً الكبرى منها والحضر ، وذلك بصفة عامة استكمالاً للفائدة . وسنبداً بالحالة المدنية .

• الحالة المدنية :

في تحديد الحالة المدنية انطلاقاً من واقع التوثيق على الفئات الأساسية

الست وهى : عذراء ، مخطوبة ، متزوجة ، مفترقة عن زوجها ،
مطلقة ، أرملة ، حسب الجدول التالى المحدد للنسب المئوية :

(جدول رقم ١)

النسبة المئوية	الحالة
٣ %	عذراء
٦ %	مخطوبة
١٠ %	متزوجة
١٦ %	مفترقة عن زوجها
٢٥ %	مطلقة
١٠ %	أرملة
٣٠ %	غير محدد

من واقع هذا الجدول يبدو لنا أن أقل نسبة لدى العذراوات ،
وتليها المخطوبات ، بينما أعلى نسبة - إلى جانب الحالات التى لم تحدد
هويتها بسبب التنكر والتقمع ، كصفات أساسية لهذا البغاء الوحشى - نجد
المطلقات يتصدرون ، ثم المفترقات عن أزواجهن ، بينما نسبة المزاوالات
من المتزوجات تأتى وسيطة إذا ما قورنت بالنسب الأخرى . وكذا
الأرامل .

ولقد لاحظنا أن المطلقات أغلبهن لديهن أطفال ، وهذا إن دل على
شئ فإنما يدل على الأثر الواضح للبنيات الأسرية ، والانفصام الأسرى ،
فى انتشار هذا النوع من البغاء . ومن حيث أصداء هذه الظاهرة على مستوى
الحالات المدنية بالنسبة للمزاوالات لها ، فى المجتمعات الفتية النامية ، فالمطلقات
دائماً يتصدرون وبشكل متزايد ، وكذا المفترقات عن أزواجهن ، فالنسبة
فى الفئتين معاً كما هى الحال فى المجتمعات المتقدمة الصناعية تتجاوز ٤٠ %
ومن ثم فالطلاق والافتراق يتصدران كأرضية للبغاء الوحشى .

● السن :

بالنسبة لسن المزاوالات قسمنا ، على ضوء التوثيق الذى لدينا ، الفئات إلى مستويات ثلاثة : ما دون العشرين ، ما بين العشرين والثلاثين ، ما فوق ذلك ، حسب الجدول التالى المحدد للنسب المئوية :

(جدول رقم ٢)

النسبة المئوية	الحالة
١٥ ٪	ما دون العشرين
٣٥ ٪	بين العشرين والثلاثين
٤٠ ٪	ما فوق ذلك
١٠ ٪	غير محدد

وعلى عكس الحالة المدنية فإن النسب غير المحددة بوضوح لا تتجاوز ١٠ ٪ وذلك لأن المظهر فى حد ذاته يساعد فى التعرف على مستوى العمر ، إلى جانب الحالة المدنية نفسها . ولقد جاءت نسبة ما فوق الثلاثين لتحديد لنا أعلى مستوى فى مزاولة البغاء الوحشى ، تليها نسبة ما بين العشرين والثلاثين ، وهذا بدوره يؤكد سلبية التجربة فى الزواج ، أو الافتراق ، أو الخطوبة بعد ممارسة الحياة المشتركة وتذوقها مع الرجل ، وإن كانت نسبة ما دون العشرين تصل إلى ١٥ ٪ فرد ذلك فى مدن المجتمعات الصناعية المتقدمة — تجمعات متعاطى المخدرات — لاحتياج المزاولة إلى الكسب لتغطية حاجياتها ، وفى بعض الأحيان حاجيات الشريك فى الحياة الجماعية ، بينما بالنسبة لما فوق العشرين تنصدر التطلعات الاستهلاكية ، ومعطيات الرفاهية المتنوعة .

ومن حيث الأصدقاء فى المجتمعات الفتية على مستوى السن فترى عادة.

خبرة ما بين العشرين والثلاثين هي المتصدرة نتيجة للوفول في سن مبكرة، اللهم إلا ما ندر ... ولا شك في أن وجود توثيق دقيق بالنسبة للمجتمعات الفتية ، وإن كان يصعب تحقيقه الآن ، سوف يساعد على تحرى النسب في صورة أكمل وأوضح .

• الثقافة :

وفيما يخص المستويات الثقافية فقد أجهلناها ، من واقع التوثيق ، تبسيطاً وتسهيلاً للحصر ، في مستويات أربعة : أمية ، ثقافة عامة ، ثقافة مدرسية متوسطة ، جامعية ، حسب الجدول التالى المحدد للنسب المثوية :

(جدول رقم ٣)

النسبة المثوية	الحالة
٠ %	أمية
٥٨ %	ثقافة عامة
١٥ %	ثقافة مدرسية متوسطة
١ %	جامعية
١٦ %	غير محدد

من واقع هذا الجدول المبسط للتوثيق نجد أن نسبة الأمية لدى المزاوولات في المجتمعات المتقدمة الصناعية منعدمة ، لغية الأمية أساساً ، بينما تصل النسب إلى أعلى مستوى لها لدى المزاوولات ممن هن ثقافة عامة فقط ، وهذا تحدده المهن أيضاً (راجع جدول رقم ٤ التالى) . أما من يتمتع بثقافة مدرسية متوسطة فهي نسبية ، وأيضاً الحالات غير المحددة ، فإذا ما قيست بمن هن ثقافة عامة فقط .

ولدى الجامعات تكاد المزاولة تندر ، ومرد ذلك — على ضوء ما أملهته معطيات التوثيق — أن تناول المخدرات وإن كان لدى القاصرات

يدفعهن ، بالضرورة تحت تأثيره ، إلى البغاء الوحشي ، فعند الجامعات ، في المجتمعات المتقدمة صناعياً ، يتكامل مع نوع من البغاء يمكن أن نطلق عليه « البغاء الحداثي » في مجتمعات متعاطي المخدرات .

وهذا بدوره يتطلب دراسة على حدة ، وكذا الأصداء في المجتمعات الفنية بالنسبة لمستوى الثقافة حيث الأمية أو الفشل التعليمي كثيراً ما يشكلان عوامل تهيء للمزاولة بنسب مرتفعة ، ومن ثم فباستطلاع أوسع حين توفره سوف يساعد موضوعياً على إعطاء نتائج أكثر دقة وتحديداً في هذا المضمار .

• المهنة :

لقد ساعد تعدد طرق التوثيق غير المباشر والمباشر وتنوعه ، على استيعاب أكبر قدر ممكن من التقصى لمهن المزااولات ، مما سهل لنا التعرف على النسب المئوية لهذه المهن ، حيث لعب المستوى الثقافي - السالف الذكر - دوراً في التأهيل المهني وتصنيفه - حسب الجدول التالي المحدد للنسب المئوية :

(جدول رقم ٤)

النسبة المئوية	الحالة
٧ %	عاملات في المصانع
٥ %	مرضيات
٢٠ %	بائعات وكاتبات
٣٦ %	عارضات أزياء ، حلاقات مدلكات
٠ %	جامعيات
٢٢ %	غير محدد

يؤكد (جدول المهن) - بلا شك - ما جاء من نسب في جدول الثقافة

السابق (رقم ٣) حيث نلاحظ في المجتمعات الصناعية المتقدمة أن المهن التي لا تتطلب أكثر من ثقافة عامة تتصدر في المزاولة ، خصوصاً المهن التي بطبيعتها تولد احتكاكاً مباشراً بالآخرين ، في جو ملائم يسهم في تهيئة العلاقات ، وهكذا شكلت البائعات والكاتبات والسكرتيرات ، وعارضات الأزياء ، والحلقات والمدلكات ، ومن على شاكلتهن الأرضية المشتركة التي تصل مجتمعة إلى نسبة ٥٦ ٪ .

على أنه مما يلفت النظر ضعف هذه النسبة لدى العاملات ممن يزاولن عملهن في المصانع والعمل الشاق بصفة عامة ، حيث واقع الحياة الكادحة والمعاناة لا يؤهل بدوره لبغاء الرخاء والرفاهية (البغاء الوحشي) بقدر ما يؤهل لبغاء الحاجة وهو البغاء المتعارف عليه (العادي) لسد ضروريات الحياة ... وكذلك الحال بالنسبة للممرضات غير المحصنات فقط ممن سقطن في مزلق الرذيلة وبرائتها .

أما الجامعات في المدن الصناعية فنسبتن تكاد تكون منعدمة ، أما المهن المتداخلة وغير المعروفة ، أو بلا مهنة أساساً ، وقد رمزنا إليها « بغير محدد » فجسدت نسبة عالية إلى حد ما ٢٢ ٪ ومرد هذا ، في تصورنا - كما أشرنا من قبل - إلى طبيعة التستر والتقنع في البغاء الوحشي وإضماره . . . وهكذا يتضح لنا أن الدخل المحدود ، مع التطلع الذي لا يتمشى مع الإمكانيات ، يمثل ميداناً خصباً لهذه الظاهرة ، خصوصاً حين توفر الظروف والفرص لتغطية التطلع إلى الرفاهية ، بأقل قدر ممكن من الجهد ، وأكبر قدر من الإغراء ، مع غيبة الوازع المحدد لهذا التطلع اللاخلقى .

ولعل أصداء ظاهرة « البغاء الوحشي » بالنسبة للمجتمعات الفتية فيما يعني الانتساب المهني ، لا تختلف كثيراً في التصنيف والارتباط بالدخل المحدود الذي لا يفي بالتطلعات ، هذا بالإضافة إلى أن مستوى

الثقافة كثيراً ما يشكل - حين الفشل التعليمي أو الجامعي أو العاطفي أو الأسرى في المجتمعات الفتية - أرضية تدعم بدورها الدوافع والخوافز إلى الممارسة أكثر من تدعيمها للموانع والخوافز ، كما هي الحال في المجتمعات الصناعية المتقدمة مدنها . ولا جدال في أن تحقيقنا اجتماعياً موسعاً سوف يجيب على هذه التساؤلات موضوعياً .

• بداية المزاولة :

هل حدثت البداية عن طريق الإرغام ، أم تمت عن طريق الصدفة ، أم جاءت نتيجة لفضول وميل وتطلع مادي وتشجيع ؟

الجدول التالي يبين لنا نسب ذلك بوضوح :

(جدول رقم ٥)

النسبة المئوية	الحالة
٥ %	مرغمة
١٨ %	متزلقة بالصدفة
٥١ %	فضول مع تطلع مادي وتشجيع
٢٦ %	غير محدد

يتضح من هذا الجدول المجسد لواقع الوثائق الذي تمكنا من استقصائه أن بداية المزاولة في أغلب الحالات جاءت نتيجة لفضول أو تشجيع طرف آخر مزاول أو وسيط ، مع ميل ضمنى وتطلع مادي لا يمتشي مع الإمكانيات المتوفرة لدى المزاولة ، أما الإرغام والقهر فلا تتجاوز نسبته ٥ % وحتى الانزلاق بالصدفة فهو بدوره نسبي إذا ما قورن بالفضول والتشجيع ، هذا إلى جانب النسب الميئة للحالات غير المحددة لبداية المزاولة وعدم الرغبة في التصريح بذلك أو صعوبة تعصيه .

وكأصداء في المجتمعات الفتية فإن قضية الفضول مع التشجيع والتطلع

والتسهيل بفضل الوسيط لا يمكن إنكار تصدرها . فطبيعة « البغاء الوحشى » على ذلك ، تختلف عن البغاء العادى الذى كثيراً ما يلعب الإرغام ، وقهر الظروف ، والحاجة ، والضرورة دوراً هاماً فى البداية ، فهو انعكاس للضرورة . بينما الوحشى انعكاس للتطلع والرفاهية على كل المستويات جسدياً واقتصادياً .

• طبيعة المزاولة زمانياً :

نظراً لأن هذا النوع من البغاء يعتمد على الالتقاط الخاطف ، وعدم الاستمرار الاحترافى ، نتيجة لطابعه المتقنع ، فقد حاولنا ما أمكن تحديد الإطار الزمنى على حسب الفترات اليومية والشهرية أو حسب الظروف ، فانضح لنا من الحالات المستطلعة ، بمختلف وسائل وطرق التوثيق ، مايلي فى الجدول التالى :

(جدول رقم ٦)

النسبة المئوية	الحالة	
	الفترة اليومية	صباحية مسائية ليلية
٥ %		
٤٥ %		
٣ %		
١٠ %	الفترة الشهرية	بداية الشهر منتصفه نهايته
٤٠ /		
٥٠ %		
٢٢ %	حسب الظروف	
١٥ %	غير محدد	

من واقع هذا الجدول المعتمد على استنتاجات التوثيق ، كبقية الجداول ، لتوضيح النسب المئوية ، نجد أنه من حيث الفترات اليومية يتصدر النهار على الليل بعكس البغاء العادى ، وذلك تمشياً مع طبيعة هذا النوع من البغاء

الذى يلتحم بالحياة اليومية ونشاطها ، ويتقنع من خلالها ، خصوصاً في الفترات المسائية بعد الظهر بالذات ، حيث إمكانيات الرقابة الأسرية والضبط الاجتماعي أقل ، تيسراً لالتباسها في العمل اليومي الذي بلغت نسبة المزاولة فيه إلى ٤٥ في المائة إلى جانب الفترات الصباحية أيضاً .

أما المزاولة الليلية فتكاد لا تذكر (٣ في المائة) ، ومن حيث المزاولة على مستوى الشهر ترتفع نسبة المزاولة انطلاقاً من منتصفه ، ففي بدايته لم تتجاوز النسبة ١٠ في المائة ، ولعل مرد ذلك إلى أن الدخل بميزانيته في أوائل الشهر يكون قادراً على إشباع وتحقيق الرغبات الشرائية نسبياً ، واستهلاك الدخل الشهري بسرعة يتطلب التعويض خصوصاً أمام إغراء متطلبات الرخاء ، والحالات التي تزاوّل حسب الظروف وغير المحددة بدورها ، تشكل نسبة عالية (٣٧ في المائة) هذا يؤكد أيضاً الطبيعة التنكيرية لهذا النوع من البغاء الذي يفضل الظلال والاستتار والاضمار ويتحاشى بالتالي المجاهرة والإفصاح والعلانية .

والإطار الزمني كبداية المزاولة لا يختلفان كثيراً بالنسبة للأصدقاء في المجتمعات الفتية . مع المغالاة في التنكر والاستتار والتقنع . نظراً لقوة الضبط الاجتماعي والرقابة الأسرية في هذه المجتمعات . مما يجعل أي استطلاع ميداني محدوداً في فاعليته وعطائه في الوقت الحاضر ، وبالتالي لا يتجاوز الافتراض إطار الأصدقاء والانطباعات المتصورة .

● طبيعة المزاولة مكانياً :

طبيعة المزاولة مكانياً يمكن تحديدها ثلاثياً : إما مكان معين مستتر ، أو لدى طرف ثالث وسيط ، أو في أي مكان : والجدول التالي يقرب لنا التصور المكاني كما أملاه التوثيق من خلال النسب المئوية :

(جدول رقم ٧)

النسبة المئوية	الحالة
١٨ %	لدى المزاوول
١ %	لدى المزاوولة
٢٥ %	طرف ثالث وسيط
٣٠ %	أى مكان
٢٦ %	غير محدد

كما يتضح من هذا الجدول ، فإن الطابع الالتقاطى لهذا النوع من البغاء جعل مكان مزاولته يتميز بالفورية والإخفاء والسهولة عن أى مكان آخر . وتشكل الأماكن المستترة فى وسط المدينة ، سواء أكان يقتنئها المزاوول أو الوسيط أو فى أى مكان متيسر فورياً ، ما يصل إلى ٧٣ % . ولعل مرد ذلك إلى الحيلة والاحتراس والمغالة فى الكتمان ، وبالنسبة للمجتمعات الفتية فإن الضبط الاجتماعى والرقابة الأسرية يشكلان عائقاً فى تيسر المكان المناسب ، ومن ثم فالأماكن المهيئة كثيراً ما تتستر بدورها تحت مسميات متنوعة .

وبالتالى فإن النسب فى جملتها لا تتغير كثيراً فيما يعنى الأصدقاء فى مدن المجتمعات الفتية ، فالمكان المعين رغم استتاره لدى المزاوول ، أو الوسيط ، يخضع بدوره لهذه المعطيات ، التى تتطلب مضاعفة فى الحذر والكتمان ، وتزكى دور الوسيط ، وهذه المعطيات تساعد دون شك فى الحد من انتشار هذه الظاهرة وشيوعها فى مدن المجتمعات الفتية . حينما تستغل كموامل إعاقه .

• البنية الأسرية :

لا جدال فى أن البنية الأسرية تشكل بدورها أرضية هامة لإعاقه هذا

النوع من البغاء أو تركيته ، والمساعدة على انتشاره .. والجدول التالي يحدد لنا تقريباً النسبة المئوية على مستوى الأسرة بين الاستقرار والانسجام ، أو الاهتزاز والتفكك والانفصام :

(جدول رقم ٨)

الحالة	النسبة المئوية
أسرة مستقرة أو منسجمة	٣ %
أسرة متفككة ومنفصمة	٧٢ %
غير محدد	٢٥ %

ولئن كنا في هذا الجدول أجمالنا بنية الأسرة على مستوى التجانس والانسجام والاستقرار ، أو مستوى التفكك ، والاهتزاز ، والانفصام ، فالهدف هو الوصول إلى نسبة مئوية تقرب لنا الرؤية وتبسطها .. فواقع التوثيق المعتمد على مختلف وسائل البحث في ملفات الحالات ، والاستقصاء بالملاحظة وشتى طرق الإحالة في هذا المضمار ، أكد بصورة قطعية أنه خلف أغلب حالات البغاء الوحشي أسرة مهتزة ومتفككة أو منفصمة بالطلاق صراحة بنسبة ٧٢ % أو ضمناً رغبة في الاحتفاظ بالدخائل الأسرية وأسرارها ، أو في شكل حالات غير محددة جهاراً وعلانية ، نتيجة لشرطيات معينة تلزمها (بالتستر ٢٥ %)

وندر بالتالي وجود بغاء وحشي في الأسر المتجانسة المنسجمة المستقرة (٣ %) وربما مردها للشذوذ لظروف صحية أو جنسية نتيجة لحلل وظيفي ، أو الصدفة أو الانزلاق وعدم الاحتراس .. وهكذا شكلت الأسرة المستقرة عاطفياً ومادياً ونفسياً ، ومتجانسة جسدياً ، ومنسجمة معنوياً ، أكبر مناعة ضد الانحراف البغائي وتركيز مسيرة القناعة والرضا والتطلع المشروع إلى تحقيق الرغبات .

وفما يعنى الأصداء في مدن المجتمعات الفتية فالنسبة تقريباً لا تختلف - اللهم إلا فيما هو خاص بالحالات غير المحددة - حيث تزيد نوعاً ما ، نتيجة لعدم الإفصاح والإعلان . ولا شك أن البنية الأسرية في حد ذاتها في المجتمعات الفتية خارج المدن الكبرى ، ما زالت لحسن الحظ ، بفضل الالتزام بالتقاليد المتوارثة الروحية الأصيلة ، تحتفظ بقوتها وفاعليتها .

ولعل أفضل وسيلة للاحتفاظ بهذه البنية القوية هي أن تتم عملية ترشيدها وتوعيتها دون إضعاف لقيمها التقليدية والمعنوية والروحية . . وهذا ما سوف نعود إليه في خاتمة هذه الدراسة .

• الحالة الصحية جسدياً ونفسياً :

إذا كان من الصعب التعرف على الحالة الصحية لمزاوولي هذا النوع من البغاء بصورة واضحة ونهائية ، فقد استقيننا رغم المعوقات بعض العناصر - من دراسة الحالات وعلى ضوء التوثيق في مجمله - التي مكنتنا من إعطاء نسبة مئوية تقريبية بهدف تبسيط الرؤية . . وهي توضح لنا حجم المعاناة جسدياً أو نفسياً في الجدول التالي :

(جدول رقم ٩)

الحالة	النسبة المئوية
معاناة جسدية	٨ %
معاناة نفسية	٤٥ %
غير محدد	٤٧ %

إن كانت نسبة « غير المحدد » قد وصلت إلى ٤٧% لدى مزاوولي البغاء الوحشي ، بسبب صعوبة التعرف موضوعياً على الحالة الصحية جسدياً ونفسياً - كما أشرنا سلفاً - إلا إذا كانت المعاناة الصحية ذات ارتباط

مباشر ببعض وقائع التوثيق ، ومن ثم يمكن تصيدها . . ومع هذا فإننا نلاحظ ، بالنسبة لما تمكنا من استقصائه واستنتاجه ، أن المعاناة الجسدية تكاد تكون محدودة للغاية ، أمام المعاناة النفسية بجوانبها العاطفية والعصبية ، خصوصاً بعد فشل في علاقة ، أو زواج أو حب بصفة عامة ، أو نتيجة للظروف المحيطة التي تهيء للاهتزازات النفسية والعصبية .

وكثيراً ما شكلت المزاولة للبغاء الوحشي في حد ذاتها معاناة نفسية تساعد على مزيد من المزاولة ، ومن ثم إلى مزيد من المعاناة ، كحلقة مفرغة قد تؤول في النهاية إلى الانهيار العصبي ، أو حتى إلى الانتحار ، خصوصاً إذا ما صوحت بمزاولة انحرافات أخرى ، كتعاطي المخدرات ، أو اجتساء الخمر ، أو لعب الميسر بإدمان . . فكثيراً ما تجسد هذه الظواهر قاسماً مشتركاً يزكى بعضه بعضاً . . .

وأما الأمراض الجنسية فلا يمكن استبعادها من هذا الإطار ، وكذا انعكاساتها على الحالة الصحية جسدياً ونفسياً ، خصوصاً حين التعثر في التخلص علاجياً منها بسهولة ، نتيجة للأشكال الخبيثة من هذه الأمراض . . أما حالات الإجهاض ومتاعبه الصحية ، فهي بدورها محدودة نتيجة للتقدم في وسائل الوقاية من الحمل وتنوعها ، بل إن هذا التقدم شكل مساهمة مشجعة في المزاولة .

• الوضع القيمي روحياً وأخلاقياً معنوياً وسلوكياً :

مما لا شك فيه أن الاعتقاد في القيم الروحية والأخلاقية ، ثم مدى الالتزام بها يلعب دوراً أساسياً في قابلية التأهيل لهذه المزاولة الانحرافية ، إذ أن الوضع القيمي يشكل مقاومة داخلية ، ومناعة ذاتية أمام مبررات الإغراء . .

والجدول التالي يقدم لنا صورة تقريبية عن هذه الوضعية في مختلف أبعادها الاعتقادية والالتزامية :

(جدول رقم ١٠)

النسبة المئوية	الحالة	
٢٠ %	معتقد مشاعرياً	روحانيات
٧ %	مطبق شعائرياً	
٥٣ %	لا جدوى	
٣٠ %	غير محدد	
١٠ %	معتقد معنويّاً	أخلاقيات
٠ %	ملتزم سلوكياً	
٦٥ %	لا جدوى	
٣٠ %	غير محدد	

على ضوء هذا الجدول التقريبي ، المستقى من واقع التوثيق بوسائله المختلفة ، يمكننا أن نستنتج مبدئياً - بالنسبة لمزاولة البغاء الوحشي في نماذج المدن الغربية - كمجرد مثال - أن هذه المزاولة مرتبطة بضعف الوضع القيمي روحياً وأخلاقياً ، فإن كان العامل الاقتصادي على مستوى الرفاهية ، لا على مستوى الضرورة ، يجسد محور ارتكازها ، فالوضع القيمي وغيبه يعطى فاعلية لهذا العامل على حسابه . فكما يتضح من الجدول فإن نسبة « اللاجدوى » للقيم الروحية في هذا العصر ، عصر الرفاهية المادية ، قد وصلت إلى ما يزيد على النصف ٥٣ % .

وإذا ما أضيفت إليها نسبة « غير المحدد » من الساكيتين ضمناً عن الحكم ، وإمكانية تفسير هذا الصمت لصالح الروحانيات ، أو عدم جدواها ، وبالتالي استبعاد تقنين هذه النسبة في المعدل العام ، فستجد أن الروحانيات اعتقادياً وتطبيقاً لا يتجاوز الالتزام بها ٢٧ % في مقابل ٥٣ % المجسدة لعدم جدواها .

وحتى من اعتقدن مشاعرياً من المزاولات ، أي بصفة مجردة ،

فكثيراً ما يكون اعتقادهم عائماً ومبهماً ، وتطبيقهن للشعائر شكلياً ،
وسطحيّاً في بعض المناسبات ، بعكس البغاء العادى باسم الضرورة والحاجة ،
الذى لوحظ بالنسبة له تدين بعض باغياته اعتقادياً ، وطلب الغفران والرغبة
في التوبة ، فمزاولة البغاء عند هذه الفئة الأخيرة يلعب الاضطراب دوراً
لا ينكر في تبريره .

ولقد كان لسلبية الروحانيات أثر في الخلفيات كمبادئ ومثل ومعنويات ،
أو كسلوك ، فمن الخطأ تصور خلفيات ذات فاعلية في غيبة الأرضية
الروحانية ، فمن ينكر الخالق ، ويتنكر له ، يهون عليه التنكر لقيم صنعها
المخلوق ، فالقيم الأخلاقية هي امتداد للقيم الروحية ، وحينما تخلع الجذور
تموت الفروع . . .

وهكذا جاءت نسبة الوازع الخلقى والاعتقاد فيه معنوياً ، لا يتجاوز
١٠ ٪ وغالباً ما يكون مرد ذلك إلى عدم المجاهرة بهدف التغطية لا أكثر
ولا أقل ، وفاقد الشيء لا يعطيه .. ولعل الالتزام سلوكياً بالأخلاقيات
جاء أكثر وضوحاً ٠ ٪ أى لا شيء ، وسيطر اتجاه « لا جدوى »
و « لا فائدة » ٧٥ ٪ باعتبار أن السلوك الأخلاقي يأتي كردود فعل
لسلوك أخلاقي لدى الآخرين ، فإن كانوا بدورهم لا يلتزمون بذلك
فستسيطر النفعية والمصلحية كأساس للسلوك العام وردود فعله في المجتمع ،
وهذا ما حدث في العديد من المجتمعات الاستهلاكية ليس فقط للمواد
ولئنا للقيم ..

وأما الأصدقاء في المجتمعات الفتية ومدى الاهتزاز في الوضع القيمي
روحياً وأخلاقياً ، معنوياً وسلوكياً ، فيمكن إجمالاً الإشارة إلى إيجابية
التقاليد كوسائل للضبط الاجتماعي ، في الحد من هذه الأصدقاء ، وفعاليتها
حتى الآن ، وعدم محاكاتها جذرياً ، فإن كانت موجة التخلي عن الروحانيات
قد وصلت أصدائها فعلاً إلى شواطئ المجتمعات الفتية مقنعة مرة بالعقلانية ،
وأخرى بالعصرانية ، فما زالت مترددة أمام مناعة وأصالة التقاليد ،

والالتزام القيمي في البنيات الأسرية . ومن ثم فتيار «لا جدوى ولا فائدة» للروحانيات والأخلاقيات ما زال يعيش في الكواليس ، وغير قادر على مواجهة صرامة هذه الأصالة وهذا الالتزام ، اللهم إلا في بعض المدن الكبرى .

ولعل هذا بدوره يشكل عاملاً هاماً فيما يتصل بالمجتمعات الفتية ، للحد مستقبلاً من انتشار البغاء الوحشي فيها ، إذا ما دعم موضوعياً إطار المناعة والحصانة المجسد ، في الأصالة والالتزام تفهيمياً وحوارياً ، لا ردعياً ولا زجرياً ... (وسوف نعود إلى هذه القضية في المبحث الثالث ، وكذلك في خاتمة هذه الدراسة) .

• الوضع الطبقي حسب الدخل :

نظراً لأهمية العامل الاقتصادي ، وبالتالي الدخل ، وعلاقته بتحقيق مستوى الرفاهية ، لا مستوى الضرورة والحاجة - حيث إن البغاء الوحشي يتحرك فيه العامل الاقتصادي ، لمزيد من الرفاهية والرخاء والاستهلاك - فقد قسمنا مستويات الدخل ، من خلال البنيات الطبقيّة الرئيسية وشرائعها إلى : تحتية وفوقية ، وما بينهما ، فجاءت على هذا النحو في الجدول التالي :

(جدول رقم ١١)

النسبة المئوية	الحالة	
٠ %	تحتية التحتية	شرائع البنية التحتية
٥ %	وسطية التحتية	
١٤ %	فوقية التحتية	
١٨ %	تحتية الوسطية	شرائع وسطية
٢٨ %	وسطية الوسطية	
١٧ %	فوقية الوسطية	
١٠ %	تحتية الفوقية	شرائع البنية الفوقية
٦ %	وسطية الفوقية	
٢ %	فوقية الفوقية	

ولافتراض وسطية الدخل لتصميم هذا الجدول اتخذنا كمعيار لها ،
فى مدن المجتمعات الغربية كنماذج ، تأمين الغذاء والكساء والسكن والعلاج
وقضاء العطلات الموسمية ، وتأمين تربية الأطفال إن وجدوا وعلاجهم ،
بمعنى حياة متوسطة كريمة لأسرة قانعة دون تطلعات كمالية ، ودون معاناة
من الضروريات ، فما دونها شرائح تحتية ، وما يتجاوزها شرائح فوقية .

ويلاحظ من الجدول أن البغاء الوحشى يتدرج فى الغرب مع الشرائح
حتى يصل إلى قمة انتشاره فى شريحة وسطية الوسطية ، ويبدأ فى التضاؤل
تدريجياً ، لحساب نوع آخر من البغاء ، الذى يمكن أن نطلق عليه
« بغاء الخطوة » فى شرائح البنية الفوقية أى أن الجانب الاقتصادى
لا يتصدر - وإن كان لا يحتفى - بقدر ما يتصدر جانب الرغبة فى التغير
وتجاوز الملل الجنسى ، وذلك حين غيبة الوازع الروحى والخلقى أو ضعفهما ،
أو نتيجة لاضطرابات نفسية وعصبية ، أو العيش فى سط تبنى الفراغ ،
أو الانحلال والشذوذ ، كسلوك عادى ، بل يكاد البغاء الوحشى يحتفى
(٢٠٪) فى شريحة فوقية الفوقية لترك المكان « لبغاء الخطوة » هذا...

وبالنسبة لشرائح البنية التحتية إذا كانت الشريحة الأولى تحتية التحتية
تجسد مصدراً أساسياً « للبغاء العادى » بغاء الضرورة والحاجة فى العديد من
المجتمعات ، باستثناء المجتمعات التى تتحلى بالقيم الروحية والأخلاقية قولا
وفعلا ، وتلتزم بأرضية القناعة فى إطار بنىات اجتماعية متوازنة ، حققت
الكفاية والحاجة ، فهذه الشريحة لا تغذى « البغاء الوحشى » بمزاوالات
(١٠٪) ، لأن قسوة الحياة وثقل الضرورة قلما يؤهلان المزاولة للالتقاط
الترفيهى ، والبغاء باسم الرفاهية ، فهى إما أن تحترف نهائياً ، وإما أن
تمتنع نهائياً ، حسب أوضاعها ومعطياتها ، بينما حينما تبدأ التطلعات
« وسطية التحتية » يبدأ الفضول مع التردد مما شكل نسبة ٥ ٪ ..

ومع تكثف التطلعات نحو كماليات الرفاهية والتعود عليها ، هذه

الكماليات التي تشكل بدورها حافزاً للمزيد منها ، ومن الاعتياد عليها ، بما لا يتناسب مع الدخل ، الذي يكفي فقط لإشباع الضروريات ، تبدأ نسبة المزاوولات في الازدياد (١٤٪) في شريحة « فوقية التحية » ثم تصعد في بداية شرائح الوسطية إلى ١٨ ٪ ، وتصل إلى قمة المزاولة في وسطية الوسطية - كما ذكرنا آنفاً - والتي تشكل مفترق الطرق : عدم الرغبة في النزول إلى أسفل والاكتفاء ، وصعوبة الاحتفاظ بمستوى حياة لا يتناسب مع الدخل موضوعياً ، نتيجة لتطلعات فوقية متجددة ومتنوعة نحو الكماليات .

مثال : جاءت العربية ليأتى بعدها التليفزيون ثم الملون منه ، ثم توسيع السكن ، ثم تغييره ، يضاف إلى ذلك التمشي أولاً بأول مع أنماط الملابس ، والحلاقة ، والتزين ، والأحذية ، وتغيير أطرزتها بمناسبة ، وربما بدون مناسبة

وهكذا تنبسط المزاولة في بوتقة مصطنعة من الرغبات ، والترفيه ، والرخاء ، والرفاهية المختلفة ، بما لا يتناسب مع الإمكانيات ، ومع شرائح البنية الفوقية تراجع نسب « البغاء الوحشي » أمام « بغاء الحظوة » والانحلال - مجرد الانحلال - مع رغبة صميمة أيضاً في تقبل وسائل الرفاهية المقنعة ، في شكل هدايا ثمينة ، والتفانيات سخية . . فغيبية الوازع الروحي والأخلاقي بصفة خاصة ، تجسد لنا المبدأ القائل : « من يهن يسهل الهوان عليه » هذا فيما يعنى الوضع الطبقي حسب الدخل في المدن الغربية المتقدمة .

أما فيما يعنى الأصدقاء في مدن المجتمعات الفتية ، فبصفة عامة فاعلية العامل الاقتصادي تلعب لصالح « البغاء العادي » المعروف والمتعارف عليه ، خصوصاً في البنية التحتية بشرائها الثلاث ، نتيجة للضرورة والحاجة ، بينما « البغاء الوحشي » يتمركز في شرائح الوسطية ، وينعكس على بعض شرائح البنية الفوقية ، غير أن الضبط الاجتماعي بمستوياته المختلفة :

تقاليد وعادات وقيم روحية ، يخفف من حدة تحكم العامل الاقتصادي في السلوك جهرًا ، وإن كان ضمناً لا يمكن إنكاره .

وعلى هذا فالوضع الطبقي حسب الدخل يؤكد لنا تصدره في تغذية « البغاء الوحشي » المرتبط عضوياً بالدخل ، ومدى وفائه لتطلعات الرفاهية والكماليات الاستهلاكية ، إلى جانب اهتزاز الوضع القيمي بروحانياته وأخلاقياته المبدئية والمعنوية والسلوكية ، والشهية الاستهلاكية تجسد الدوافع والخوافز ، بينما الوازع القيمي يجسد الجواز والموانع . وشهيه متنوعة متعددة تبحث عن مزيد من الإشباع على كل المستويات ، ووازع قيمي أضعفت مناعته ، وضعفت حصانته ، يحاول مستميتاً أن يستعيد الجواز أمام هذا الفيض المدمر ، إن طال ، لإنسانية الإنسان ، وبنية الأسرة وعلة وجودها .

هذه المواجهة بين الشهية الإشباعية المفتحة بشراهة ، والوازع القيمي عكست بدورها واقعها في شكل صراع داخلي ، نفسي ، وعصبي ، وجسدي ، بصفة عامة .. فعاناة ابن القرن العشرين تكمن أساساً في وعيه بهذه المعاناة ، بين جسد يبحث عن الإشباع والترفيه والرخاء ، يحاول إخضاع النفس لتصبح أماراً ، غير راضية ولا مرضية ، وتزين له معطيات ومتطلبات هذا العصر ، واقع المعاناة يبررها ، مرة باسم حقه المحتمى في الإشباع ، ما دام لا يقع تحت طائلة القانون صراحة ، وأخرى باسم عدم صلاحية القيم وقدمها ، وعدم قدرتها على التحديث والعصرنة ، وبالتالي يجب إلغاؤها جهرًا أو ضمناً .. !!

وغاب عن الكثيرين أن المسيرة الخالدة للإنسانية لم يقدها إلغاء البغاء ، وإنما قادها هذا التعادل الخالد ، وهذا التوازن المقدس بين المادي والروحي ، بين الدنيوي والأخروي ، بين الجسد والنفس ، وحينما يلغى أحدهما يفقد الآخر ضمناً علة وجوده بالضرورة والالتزام .

وحتى نطرح نتائج هذه الدراسة موضوعياً في الخاتمة ، سوف نتعرض
في الصفحات التالية لهذه العوامل المهيئة : تسلط الإشباع المادي ،
والاستسلام له من ناحية ، وضعف الوضع القيمي في مواجهته ، مما أدى
إلى وجود عامل ثالث مساهم كانعكاس لصراعهما ، صراع المادي
والقيمي ، ونعني به العامل الصحي نفسياً ، وعصبياً ، وجسدياً ، بصفة
عامة . . . والنتيجة أن الإطار السببي للبغاء الوحشي تشكله هذه العوامل
الرئيسية الثلاثة والتي سنلقى عليها نظرة تحليلية موجزة وتقنيية مركزة.
في المبحث الثالث والأخير من هذه الدراسة .

المبحث الثالث

الإطار السببي للبغاء الوحشي (نظرة موجزة في العوامل المهيئة)

انطلاقاً من الإطار الوصفي في المبحث السابق يمكننا أن نبلور العوامل المهيئة لسببية هذه الظاهرة في عاملين أساسيين هما : العامل الاقتصادي ، والعامل القيمي ، إلى جانب عامل ثالث مساهم في تركية العاملين وفاعليتهما ، وهو العامل الصحي جسدياً ، وعصبياً ، ونفسياً . . .

ولئن كان العامل الاقتصادي يشكله التسلط الإشباعي الغرائزي ، والبحث عن الرفاهية الاستهلاكية ، بما لا يتناسب مع الدخل ، فالعامل القيمي يعني اهتزاز أراضية المعايير الروحية والأخلاقية ، مبادئ كانت أم معنوية أم سلوكية ، مما أدى إلى فقدان التوازن والتعادل في داخل ذات إنسان القرن العشرين ، وولد صراعاً خفياً مضمراً بين إنسانيته المتطلعة إلى التسامى ، وحيوانيته الغرائزية المندفعة وراء الإشباع ، فبات إنساناً حائراً ممزقاً ، بقدر ما يتغنى بالمثل الإنسانية مظهرياً ، بقدر ما يتنكر لها وينكرها سلوكياً ! !

ولقد انعكس هذا التناقض على الجسد فخاص في لجج المعاناة عضوياً ، وعصبياً ، ونفسياً ، باحثاً عن تعادل في اللاتعادل ، وانتشرت أمراض العصر . . . أمراض الرفاهية ، وهي أمراض تعنى معاناة الجسد ، والنفس من كل شيء ، وليس من شيء محدد ، يشكو صاحبها من الأرق والضيق ، والقلق والسأم ، كما يشكو من اضطراب وظائف الجسد وأجهزته ، دموية أو تنفسية ، أو هضمية ، يعيش بين المهدئات والمقويات وقد استعصى على القانون الطبيعي الخالد في الجسد بعد أن أفسد ولوث ضبط تعادله وتوازنه .

• العامل الصحى جسدياً وعصبياً ونفسياً وعقلياً :

وفى هذا المضمار تتفشى أمراض الرفاهية ، بنشرها ميكروبات أقوى مقاومة ومناعة من الميكروبات الطبيعية (بعد أن قضى العلم نسبياً على بعض الضار منها) ، وهى ميكروبات : الغش ، والخداع ، والملق ، والرياء ، والكذب ، والنفاق ، والتذبذب . . . كل ذلك فى سبيل إشباع وقى لغريزة ، أو اقتناء لسلعة زائلة .

لقد تفشت هذه الأمراض الآن ، وإن كانت قد سائرت ركب الإنسانية عبر كل العصور ، إلا أنها الآن أخذت شكلاً وبائياً يخفى خلف أستار من المسميات التغميضية التبريرية .

وتصدر « البغاء الوحشى » قائمة هذه الأمراض معتمداً — من ناحية ، وفى إطار التبرير — على فلسفة الإشباع بأى ثمن وبأى مقابل ، ومن ناحية أخرى مستغلاً غيبة أى وازع روحى أو خلقى مبدئى أو معنوى أو سلوكى ، يحد من هذا الإشباع المدمر ، أو يوقف مده . . . هذا بالإضافة إلى ما لا يمكننا أن نتجاهله ونحن بصدد العامل الصحى ، وهو الدور المزدوج الذى لعبه التقدم الطبى فى وسائل منع الحمل ، وفى علاج الأمراض الجنسية بالمضادات الحيوية ، فلئن كان من ناحية أفاد دون شك ، فمن ناحية أخرى سهل فى هذا المضمار عملية التغلب على الآثار التى كانت مبعثاً لدى البعض إلى التردد وعدم المجازفة . . .

ولقد زكى الجسد المتعب المرهق عضوياً وعصبياً ونفسياً ، وحتى عقلياً ، التفاعل السلبي بين العاملين الاقتصادى والقيمى ، فانقلبت مقاومته إلى مساهمة . . .

وهذا قد يطرح تساؤل ضمنى ، وهو : هل هناك أجساد بتكوينها البيولوجى مهيأة للرديلة ، ولها قابلية أكثر للانحراف والانحلال ؟ أو بمعنى آخر وهو : ما دمنا بعدد العامل الصحى جسدياً ونفسياً وعصبياً ، فإلى أى

مدى تبرز العلاقة بين العامل البيولوجي ، وبين التأهيل للانحراف ، وقابلية
مزاولة البغاء ؟

إن تبيننا للاتجاه القائل بتعدد العوامل في سببـة الظواهر الاجتماعية
causalité pluraliste على علينا بالضرورة استبعاد وجود عامل أوحـد مسلم
به على الإطلاق . . . فالمنحرف هو ابن بيئته الأسرية والاجتماعية ،
بأوضاعها وظروفها المختلفة (— اللهم إلا في الحالات الشاذة المرتبطة بقصور
عضوى ، أو تخلف عقلى ، والحالات الشاذة تحفظ ولا يقاس عليها —)
ومن ثم فإن كان للعامل البيولوجى فاعلية فمردها حركيته بين عوامل
أخرى ، ثم يحىء هو كترك ومساهم أو محدد ومقاوم ، لا أكثر
ولا أقل . . .

على أننا نلاحظ ذلك فى الكثير من الحالات بالنسبة لمن عرفوا طفولة
معقدة مليئة بالكبت والتوعك ، أو من عاشوا فى ظروف أسرية مهتزة ،
أو من عانوا من القهر والضغط ، أو تعرضوا للاغتصاب أو من لم ينعموا
بحياة زوجية مستقرة راضية مشبعة ، أو من كانوا بصفة عامة عرضة
للعصبيات فى مختلف أشكالها ومناحيها . . . هذه الحالات قد تسهم فى
تركبة الميل لتعاطى ومزاولة هذه الظاهرة ، والعكس صحيح . . . بمعنى
أن غيبة هذه الحالات وما أشبهها قد يعطى مناعة مضمرة تقاوم الإغراء
والانحراف لأمد طويل ، وربما حتى نهاية العمر ، رغم الميل إليهما . . .

ولا يمكن بحال عزل هذه الحالات ، وقصرها على عامل الاستعداد
البيولوجى فهى فى عمقها انعكاس بيئى أسرى أو اجتماعى على الجسد ،
كمتأثر بالبيئة ومؤثر فيها . ومن هنا كان قولنا بتعدد العوامل — كما أشرنا
سلفاً — لا بانفراديتها أو أوحديتها ، وإعطاء الأولوية فى هذه العوامل لما هو
أساسى فى البيئة الأسرية والاجتماعية ، ونعنى بذلك العامل الاقتصادى مع
العامل القيمى . فليس من الصواب فى شىء تصور حركية وآلية للعامل
الاقتصادى بمعزل عن الإطار القيمى وكذا العكس .

ولعل الخطأ الشائع الآن - بعد أن أصبح خطأ مشروعاً تحت ثقل الحلفيات الأيديولوجية وتزييه بزيها - يكمن في تسليط الأضواء على العامل الاقتصادى فى بنىات المجتمع ، باسم الحرية الفردية تارة ، وباسم الانضباط وتحقيق مجتمع الكفاية الجماعية تارة أخرى ، وفى الاعتقاد بأن «الاقتصادى» له قدرة تكاد تكون «سحرية» فى بناء المجتمع الأمثل . . . إذ أنه لا يقف عند حد إشباع البطن وإنما يغرس الأخلاق ، ويغذى المثل ، ويكيف المعنويات ويدعمها ، وغاب عن الداعين لذلك ، أن الإنسان لم يصنع مثله من بطنه ، وإنما بعقله ، ومن يدرى فبقدر ما تشبع البطن وتتسع الشهية ، بقدر ما يزيد دهاء الإشباع ومكره فى استلاب الآخرين . . .

إن العامل الاقتصادى يشبع البطن وما حولها دون شك ، ولكنه لا يخلق التسامى فى الإنسان بالضرورة . . . إن التسامى من فضائل العقل الذى خصه الله تعالى به وفضله على العالمين . . . إن إنكار العامل القيمى أو الارتداد به كمجرد مسطح من مسطحات العطاء الاقتصادى ، هو تنكر لمسيرة الإنسانية السمحاء ، التى صنعها الرسل والأنبياء وساهم فيها الفلاسفة والحكماء ، ولم يصنعها أصحاب المطاعم والمخابز والحانات ومن على شاكلتهم ، ممن سهروا على إشباع البطن .

ومن هنا فالاحتكام إلى البطن فقط ، هو زعم يرمى الإنسان بالتدمير لأسمى ما فى الإنسان ، بعد إلغاء أو مسح تاريخ إنسانيته . . . ولكن مع هذا لا يمكن بحال - كما سنرى - إغفال العامل الاقتصادى فى بنية المجتمع ، وسببية الظواهر الاجتماعية ، شريطة ربطه بالعامل القيمى ، فهو إما أن يتجه بالإنسان إلى البناء والحلق والتشيد والتدعيم لإنسانيته ، أو يتجه به إلى الهدم والتدمير والإفلاس .

ذلك كله رهن بمدى فاعلية العامل الثانى الأساسى أيضاً . وهو عامل القيم بروحانيته ، وأخلاقياته المبدئية والمعنوية والسلوكية ، وهذا ماسوف نوضحه باختصار حين تحديدنا لأبعاد العامل الاقتصادى فى غيبة القيم ،

وكيف يلعب دوراً أساسياً في التهيؤ للبغاء الوحشى ، تحت ثقل الاستلاب بالاستهلاك ومتطلباته وأهوائه .

● العامل الاقتصادى :

تصدر العامل الاقتصادى - كما هو معروف - بنية الأسرة ومتطلباتها ، والبنية الطبقيّة وصراعتها وتطلعاتها ، بل كان وراء الاستغلال لخيرات الشعوب المغلوبة على أمرها ، كما كان وراء الحروب الطاحنة فى هذا العصر ، والى لم تشهد البشرية مثيلاً لها من قبل ، فى عدد الضحايا ، وفى وسائل العنف والتقتيل ، واغتصاب الأرض ، بل والمصادرة الجماعية للإنسان .

على أن الذى يعنينا من أبعاد هذا العامل الاقتصادى فى هذه الدراسة ، هو البعد الخاص بتأثيره الفعّال فى تفكك العواطف الأسرية ، وانفصام بنيتها ، والاتجاه بها إلى التحلل والانحراف بعد أن ضمّرت فيها مشاعر العطاء والبر .. فالبغاء الوحشى بما له من إضمار وتقنع واستتار ينخر فى بنية الأسرة المهارة ، وينحرف بأهدافها السامية إلى رغبات استهلاكية زائلة .

ولقد ساعد على ذلك ما أعطاه التقدم العلمى والتكنولوجى وتطبيقه فى الصناعة من إمكانيات استهلاكية ، متعددة ، متنوعة ، متجددة مغرية .. فلم يعد الإنسان يكتفى - كما كان الشأن فى العصور الماضية - بسرير ينام عليه حتى يتآكل أو ينكسر ، أو لباس يرتديه حتى يبلى ، وبيت يقبه حر الصيف ، وبرد الشتاء ، ودابة يعتلى ظهرها فى أسفاره وتنقلاته وترحاله ، حتى تموت أو يموت .

فالإنسان حين يرتفع به مستوى الحياة آنذاك قد يجد المال ولكن لا يجد البديل الذى يغريه بالشراء والاقتناء والتبديل ، فالسرير هو السرير ، والرداء هو الرداء ، والبيت هو البيت ، والدابة كما هى ، فليس لكل عام طراز من الدواب . وكان عليه إما أن يكتنز المال ، أو يمتلك المزيد من الأرض والعقار ، أو يحلّى ما لديه بالذهب والفضة ويرصعه بالؤلؤ والمرجان .

وحتى إذا ما استبدل اللباس أو ضاعفه وكذا الأثاث والدواب ،
لا تعنيه وسيلة الحياة عن غاية الحياة ، فضلاً على أن الاستبدال
والتغيير ومضاعفة الاقتناء كان مقصوراً على فئة محظوظة محدودة في
المجتمعات البشرية ، تحتكر ذلك وقفاً عليها وتمنعه عن غيرها ، إلا إذا
استجابت للغة السماء الداعية إلى العدل والمساواة .

وبعد أن أمكن استخدام العلم والتكنولوجيا في الصناعة وأوجه نشاطها
المختلفة على أوسع نطاق ، تصدرت فلسفة الإنتاج كأرضية لكل تقدم
مجتمعي . . والإنتاج بدوره لا يمكن تصوره بدون استهلاك وتطور في
وسائله وطرقه ، وبدأ وباء الاستهلاك ، حياً في الاستهلاك ، ينتشر
بفضل تدخل وسائل « الماس مديا » الاتصال الإعلامي سمعية وبصرية
ومكتوبة ، والتي استطاعت بما لها من تأثير في الإشهار والدعاية ، أن
تولد رغبات استهلاكية مفتعلة ومصطنعة ، عن طريق مجرد الانجذاب
والتأثير والإغراء .

وقد أصبح كل شيء يمكن تغييره باسم أسطورة العصر « الموضة
أو الطراز » فبات لكل عام طراز في اللباس والحلاقة والدواب الميكانيكية ،
والأدوات المنزلية ، والأثاث . . بل أضحي لكل فصل من السنة طرازه ،
ولابد للأطرزة المختلفة أن تنسجم وتتجانس فيما بينها ، فإذا ما غير شيئاً
لديه عليه ان يغير بقية الأشياء حتى تتمشي مع الطراز ، وبدأت الأطرزة
الاستهلاكية تكثر وتنتشر ، تكبر وتصغر ، تتنوع وتتلون ، واستعبد
الإنسان بما صنعت يداه . .

هذا إلى جانب ما يعانیه من متاعب وجهد في سبيل اقتنائها . . فهذه
الأطرزة لا تمنح مجاناً ، أو تقدم في شكل هبات ، بل لابد من إعطاء
الثمن ، ولكن ما الحيلة ؟ الدخول محدود والسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ،
والعمل شاق ومضاعفته أشق ولا يتحقق فوراً ما يرجى من وراء العمل .

والقناعة .. القناعة جرفها الطوفان وقلعها من ضمير الإنسان ، حين تنكر لكل مقوماته الموضوعية ، فلم تعد القناعة من طراز العصر ، ومن تحلى بها فهو غريب خاسر بين أهله ، أو أبله جهول لا يعرف كيف يحقق مصالحه ومنافعه .

وقد انزلت أسرة القرن العشرين تلهث منبثة خلف الاستهلاك ، بعد أن حواجز القيم ، وذاب الجوهر لحساب المظهر ، وأصبحت الأسرة لا تقاس بمثلها وقيمتها ، ومقوماتها الروحية والأخلاقية ، والتزامها السلوكي — اللهم إلا في الأسرة التقليدية ، ولكن إلى حين ! ! — وإنما تقاس الأسرة بما تمتنى من أجهزة وأثاث ، ودواب ميكانيكية من آخر طراز ..

ولقد كان طبيعياً أن تنعكس هذه الأوضاع على بنية الأسرة فتعطى الأهمية للمظاهر ووسائل الاستهلاك ، ولم تعد العلاقات تحدد بمعايير قيمية موضوعية ، وإنما تقاس بالقدرة الشرائية ، وبما تلبس وما تفتنى ، وما تستعمل ، بغض النظر عما تلزم به من مثل أو قيم ! ! وأصبح الهدف الأسمى « رفع مستوى الدخل » سواء أكان بطرق مشروعة أو غير مشروعة ، فهذا أمر غير وارد ! !

ومن منطلق أن الطرق المشروعة تتطلب الاناة ، وتحتاج إلى العمل ، وتلتزم بالتواصي بالحق وبالصبر — وهذا لا يتمشى مع سرعة العصر — فلتكن إذن الطرق غير المشروعة ! وإذا عم البلاء هان ! فالقدوة في المجتمعات المتقدمة صناعياً ، اختفت أو كادت ، إذ نلاحظ صباح مساء في هذه المجتمعات الأكثر تقدماً ، والعريقة في التعاظم والعظمة ، سلسلة متصلة الحلقات من الفضائح ، والرشوة ، والغش ، والاحتيال !

كما نلاحظ السطو والنهب ، وإذلال الشعوب الباحثة عن طريقها ، وقتل أو شل التطلعات المشروعة لديها ضمناً باسم « التكتيك » والاستراتيجية وهي في الصميم من الغش والنفاق والخداع ! ! حتى انطبق قول شاعرنا على ما نشاهده ونراه اليوم :

قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر

وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر !!

هذا .. وقد سيطر على إفسان القرن العشرين المتقدم واقع التبرير بدلا من منطوق القيم ، وأصبح كل شيء قابلا للتبرير دون التزام ، بأي مثل أو أخلاقيات ، والهدف الأسمى « رفع مستوى الدخل » أولا وأخيراً ، ولو باسم الانحراف !!

فالبغياء الوحشي هو فصل من فصول مسرحية القرن ، مسرحية البغاء ، لا على المستوى الجنسي المحدد ، ولكن على كل المستويات ، فردياً وأسرياً ، وطبقياً ، ومجتمعياً (إلا من اعتصم براهة الله وبراهة المثل الداعية لحنمية مصير إنسانية الإنسان لا حيوانية الإنسان) .

إن شعار رفع المستوى الموهوم لتحقيق المزيد من التطلعات الاستهلاكية قد طغى وسيطر ، واستئجار الجسد يعد الآن من أكثر السلع الوائجة ربحاً بغطائها الفوري لرفع هذا الدخل .. ويكفي أن نعطي كمجرد مثال ما نشرته « دل ستريت جورنال » عن مدينة نيويورك من أن : « ١٠٠ باغية دخلهن في السنة وصل إلى ٦ مليون دولار ، وأغلب المزاوالات التقاطية (بمعنى وحشية بلا مقدمات) حين الخروج من العمل كتكملة له بشكل أرباح وأجزي ، وفي أماكن التدليك ، والصالونات الخاصة ، وتزايد المزاولة بعد الزواج — وعند المطلقات بصفة خاصة ، وفي النصف الأخير من الشهر في الأحياء المكتظة ، حتى يسهل الاستتار والتقمع ، وكذلك لدى الطبقات الوسطى ، وهي عن أكثر الطبقات تطلعا ، بعد أن تجاوزت سلم الضرورة والحاجة ، وفتحت شهيتها لرغبات لا تتعادل مع دخلها ، وأصبحت — حسب تعبير المصدر المشار إليه آنفاً — حسناوت النهار أكثر ربحاً من حسناوات الليل » .

ومن هنا فإن المزاوالات لـ « البغاء الوحشي » الالتقاطي في النهار أكثر ربحاً من المزاوالات المحترفات للبغياء العادي في الليل ، غلى نواضى

الشوارع وأمام وفي داخل الحانات ، أما القيم بروحانياتها وأخلاقياتها المبدئية والمعنوية والسلوكية ، وهى الوحيدة القادرة على مواجهة تيار الانزلاق ، فلم تعد من طراز وسمات العصر ، ولا يمكن إضافتها إلى الرصيد البنكى أو التكسب بها فى سوق الاستهلاك .

• العامل القيمى وغيبته :

إن العامل القيمى وغيبته المتمثلة فى اختفاء الوجدان الروحى المغذى بل بل الدافع الأساسى للالتزام بأى قيم أخلاقية موضوعية تكون بدورها معياراً لآى وازع معنوى أو سلوكى .. هذه الغيبة جعلت العامل الاقتصادى يتحرك سلبياً فى بعد واحد وهو بعد الإشباع .

لقد تحركت غرائز الإنسان لتوجه عقله ، وتملى عليه وسائل التبرير لسلوكها ، وخلا الجو من الرقيب بعد أن ضعف الالتزام بالقيم ، بل وأصبح الالتزام ، إلى حد ما ، فى عدم الالتزام . . . ولكن لماذا ضاع الالتزام القيمى فى هذا العصر ، بل وصلت القطيعة معه إلى حد التنكر والرفض ؟

دون أن نزع تنصيب محاكمة لحضارة العصر ، أو نشرح تفاصيلها تشريحاً يخرج بنا عن نطاق الموضوع الذى نحن بصددده ، نشير عرضاً ، استكمالاً للعرض ، إلى بعض المسلمات ، وهى أن حضارة الغرب منذ نهضتها انطلقت من التحفظ على « الميتافيزيقيات » والنقد لسلبية التجريد « الماورائية » التى شلت حسب مقولات بعض ممثلى هذه الحضارة ، عطاء الإنسان .

ولقد كانت الدعوة لتنهيج الإنسان من خلال الإنسان ، ومواجهة فلسفة الأرض لفلسفة السماء ، وإعطاء الأولوية للتجريب والملاحظة فى السعى إلى التقدم الملموس ، عوضاً من التأمل المباشر الملفوظ ، وخطت الحضارة الغربية فعلاً خطوات قادرة نحو التقدم بوسائل رفاهية ورخاء الإنسان مادياً .

كما استطاعت هذه الدعوة أن تستبدل فقره الروحي وغموضه بغنى
مادى واضح للعيان ، ولو على حساب الآخرين . . فلقد أسهم استعمار
الشعوب المغلوبة على أمرها وإفقارها ، ونزح خيراتها في إثراء الغرب
ونهضته المادية فسلبوا خيرات الهند وإفريقيا وخصوصاً المواد الأولية
ونهبها في غيبة أهلها . . ولكن هل حلت المشكلة ، أم استبدلت بمشكلة
أخرى ؟

لقد تحول التحفظ والنقد إلى تنكرورفض ، وبدأ التساؤل حول
واقع الإلهيات لينتهى بالتحفظ عليها، ثم في النهاية بالتنكر لها وإنكارها، ولكن
غاب عن المتنكرين أن هذا المسلسل لن يقف عند حد الإلهيات لأن مسيطرة
الإنسانية كأخلاقيات مبادئ ومعنوية وسلوكية تطعمت بهذه الإلهيات وسارت
تدور في فلكها ، أليس « أرسطو » أحد رواد الفكر والفلسفة هو القائل
« الأخلاقيات المبادئية - الاتيك - تهدف إلى تحقيق السعادة ووسيلتها الفضيلة
والسعادة العليا تكمن في تأمل الإله ؟ » ، ولا يمكن بالتالي تدمير الأساس
مع الاحتفاظ ببقية البناء .

لقد بدأ البناء ينهار تدريجياً طابقاً تلو طابق ، من الأخلاقيات بسعيها
إلى التمييز بين الخير والشر والدعوة إلى الخير والابتعاد عن الشر إلى
المعنويات بمثلها : من نخوة ، واستجارة ، ووفاء ، وعفة ، وشرف
ونزاهة ، وكرم ، وسخاء ، وإحسان ، وبر . وبمشاعرها كالتضحية
والتضامن ، والعلاقات العاطفية الأصيلة . . . لتنعكس على السلوك
فيصبح سلوكاً نفعياً في علاقاته ... سلوك الذئاب للذئاب ، وتزيت المعنويات
بالزى العملى والفورى « الكازويستيكي » Casuistique وتحكمت سلطة
المادة بدلا من ضمير الإنسان .

ولقد أضحت العلاقات آلية مصلحية ، ليس فقط بين المواطن
والمواطن ، وإنما بين الجار والجار ، بل تعدت ذلك إلى بنية الأسرة بين
الزوجة والزوج ، بين الأب والابن ، بين الشقيق والشقيق . . . شئ

في مقابل شيء . وخضعت أسمى العواطف وأنبى المشاعر للتقنين السوقي ،
ولغة التجار . . ! !

وها هو موكب التنكر والرفض وقد بدأ من الإله لينتهي إلى أسمى
ما في ذات الإنسان . . فرفض الإله أدى بالضرورة - رغم مزاعم بعض
أدعياء الإنسانية - إلى « إنسانية بلا إنسان » بعد أن فرغت من محتواها .
إنسانية بلا معايير روحية خالدة مشتركة . مقدسة ، هي « كل وإنسانيته » ،
بمعنى كل حسب مصلحته ومنفعته . هي إنسانية منه وإليه . . هي إنسانية
مجتمع الغاب وأسرة الوحوش والذئاب ، إما آكل أو مأكول ، بطريقة
أو بأخرى .

وهكذا تجلى واقع الرفض ومأساويته في حياة الإنسان اليومية ، في صورة
شاب هارب عبر ضباب المخدرات ، أو لاهث منبت ماكر ، يريد
الاستيلاء على كل ما في جيوب الآخرين مع شكرهم له ! ! سواء أكان
فرداً أو دولة عظمى ، وباب التبريرات مفتوح ، وبحرها لا ينضب ! !
كل يبرر حسب هواه ، أو في صورة شاب لاه غارق في الملذات ، يشغل
وقته بضياح وقته ، وأمام غيبة العمق والجوهر لدى هذه الفئات ، كان
التعلق بالمظهر في غلو ومغالة ، في شكل تعويض أو إسقاط « ضاع ابنه
فتبنى كلبه » . . ! !

ومن بين الإفرازات التي ترتبت على غيبة الجوهر والتسلك بالمظهر ،
كان « إفراز البغاء الوحشي » الذي وجد مرتعاً له في أسر متفككة منفصمة
روحياً وعاطفياً ، تلهث فرادى خلف مصالحها ، بعد أن تنكرت لكل
معاني التضحية الجماعية أو نكران الذات ، في سبيل الآخرين ، وتزيت بزى
الإشباع الاستهلاكي للغرائز ، ولم تلبسه قهراً « فالبغاء الوحشي » هو
انعكاس لبيئته ، لا يزاو عن طريق الإرغام بقدر ما يزاو باسم التطلع
إلى الملذات الاستهلاكية والجسدية ، والفضول والهروب من الذات . .

ومن هنا انقلبت المقاييس ، بعد أن التبست المعايير باسم فائض
التبرير ، فأصبح التحرر يغطى التحلل ، والتحديث المفتعل - لا الأصيل -
في التربية يحو مبادئها ، ويكنى كمجرد مثال لذلك ما نشرته أخيراً أهم
صحيفة غربية « لموند » في بداية أغسطس سنة ١٩٧٨ في عرض لها عن
مشاكل وأزياء الشباب « أن طفلاً في العاشرة من عمره وطفلة في نفس
السن سألا الباحث الذي قام بالعرض : هل هما في حاجة لأخذ حبوب منع
الحمل في هذه السن ! أو ليس هناك خطر من الحمل حين استمرارهما
في المزاولة للعلاقة الجنسية بينهما » ولا شك أن وسائل الاتصال الإعلامى
« الماس ميذا » سمعية وبصرية ومكتوبة بما تقدمه من نماذج سلوكية كما
تجسد في بعض مناحيها إطاراً للتوعية ، تشجع في مناح أخرى سلبية السلوك
المنحرف ، مبسطة له مما يسهل محاكاته وتقليده !

وقد انعكست المفاهيم واختلطت ، فأصبح تفتيت الأسرة من البداية
باسم ترشيدها، وعم اللاوعى باسم التوعية وأضحى اللامعقول هو المعقول !!
ويكنى لكل أولئك مجرد القدرة على التبرير اللفظى ، والتفنن في صياغة
الجميل التنكيرية التى لا تعطى أى محتوى محدد . .

إن البغاء الوحشى في النهاية لا يمكن عزله عن الأوضاع الأسرية
والاجتماعية والتربوية والاقتصادية كما لا يمكن تصوره كظاهرة هامشية ،
بل هو في الواقع نتيجة حتمية لهذه الأوضاع المختلفة التى تعيشها المجتمعات
المتقدمة صناعياً ، والتى بدورها بدأت تصدره كما تصدر بقية سلعها السوقية
إلى مدن المجتمعات الفتية بفضل طوفان التقليد والمحاكاة لمظاهر المجتمعات
الاستهلاكية ، لا لوسائل تقدمها ، وعن طريق الفهم الخاطيء لطبيعة
المثاقفة والتفاعل الحضارى ، ومسيرة التحرر .

قد تستطيع المجتمعات المتقدمة ، بما لها من رصيد في التجربة العلمية ،
ومن قدم راسخة في تنهيج هزاتها واحتوائها ، أن تتجاوز هذه الظاهرة بعد
أن تصل بها إلى حد الإشباع . . ولكن بالنسبة للمجتمعات الفتية فإن

الوضع يختلف فحينما ترسخ هذه الظاهرة الانحرافية في جسد بلا مناعة ، وتأخذ قالب التعود والاعتياد على حساب رأس ماله القيمي الروحي والأخلاقي ، مبادئاً كان أم معنوياً أم سلوكياً ، فلن يزيلها مجرد النصيح والإرشاد والوعظ . . ولن تجدى في اقتلاعها وسائل الترهيب والزجر والردع والإكراه .

ومن هذا المنطلق كان التفهم الواعي بواقع الظاهرة ، مع كيفية الوقاية منها موضوعياً ، بعد التعرف عليها والتعريف بها ، هو في تصورنا ، من الطرق التي لا تنعدم جدواها في العلاج . . وهذا ما سوف نحدد معالمه باختصار : في خاتمة هذه الدراسة .

خلاصة

لقد جاءت هذه الدراسة التمهيدية المركزة عن « البغاء الوحشى » كظاهرة من أبرز ظواهر هذا العصر فى المجتمعات المتقدمة ، انطلاقاً من شرح الاشكالية فى البداية ، وكيف أن هذا البغاء يعتبر استمراراً معاصراً لظاهرة مزمنة مستوطنة ، تزيت بزى المجتمعات الاستهلاكية ومعطياتها ، فارتبطت بالرفاهية واقتناء الكماليات واستفادت من موجة التحرر العارمة لتزاول نشاطها تحت شعارها ، وفى بواطنها ، وتميزت عن ظاهرة البغاء العادى ، بأن عنصر القهر والإرغام والإكراه على المزاولة باسم الضرورة أو الحاجة أو الاستغلال من القوادة ، حل بدلا عنه الفضول والتشجيع والإغراء ، والرغبة فى طلب الخطوة مع المزيد من الرخاء .

فهذا النوع من البغاء ، ومن هذه الزاوية ، يعتبر تحديثاً للبغاء بلغة العصر ، غزاً أرضية الانحراف وغزاها ، على حساب البغاء العادى ، وتقلص ظل حسناوات الليل المتسكعات على أرصفة الشوارع ، وأمام أبواب الحانات ، لترك المجال لحسناوات النهار ، بالتقاطهن الحافظ ، وتسرن يزاولن بغاء الخطوة ، والكماليات فى شكل ضمنى مقنع ...

ولقد أبان لنا الإطار الوصفى الحجم التقريبي لظاهرة البغاء الوحشى فى المجتمعات المتقدمة ، وأبعادها المختلفة ، وأن اهتزاز بنية الأسرة ساعد على اتساع هذا الحجم ، حيث إن المزاولات ممن جابهن تجربة فاشلة ، أو انفصاماً فى الزواج أو فى العلاقات العاطفية يتصدرون القائمة ، خصوصاً فى المهن ذات الاحتكاك البشرى المباشر ، وفى الأماكن المشبوهة ، ونوادى الترفيه وما أشبهها ، التى نمت ، وتشعبت ، وتعددت ، كستار لتغطية هذا النوع الربحى المقنع من الانحراف ...

كما حدد لنا العرض.الخاص بسببية هذه الظاهرة في المبحث الثالث والأخير من هذه الدراسة العوامل الأساسية المهيئة لهذه السببية ، وأنه يمكن إجمالها في عاملين رئيسيين : العامل الاقتصادي المتمركز حول الرفاهية والمزید من الكماليات ، والعامل القيمي الجسد لضعف الالتزام بالقيم ، أو اهتزازها أو غيبتها أساساً ، وأن بين العاملين ارتباطاً عضوياً يتشكل في صورة تناقضات موضوعية مترتبة بالضرورة والالتزام ، فضعف القيم ساعد على الإسقاط والتعويض بالإشباع الغرائزي ، واستهلاك الجسد في سبيل الكماليات ، حتى بات الاستهلاك غاية في حد ذاته ، لا كمجرد وسيلة للبقاء ، ولم تعد للحياة من رسالة — اللهم إلا عند الفئات المتزمنة — إلا متاع الدنيا وزينتها ، فتأزمت إنسانية الإنسان ، لأنه إذا كان في إمكانه أن يتنكر لهذه الإنسانية ، فليس في قدرته محوها من أعماقه ...

وانعكس الصراع بين الشهوات والقيم عند عشاق المتاع ، في شكل معاناة جسدية عضوية عصبية ، أو نفسية ، أو حتى عقلية لدى البعض منهم ، ولدى البعض الآخر تبلور في صورة سلوك هروبي تحت ضباب المخدرات والمسكرات ، وتعاطي المنومات ، إلى جانب سواقط بقية الفئات ممن فضلوا الرحيل بالانتحار الذي يتبوأ — حسب نسب الوفيات في الإحصائيات الأمريكية الأخيرة — الدرجة الثالثة لديهم في أسباب الموت ... وذلك اختصاراً لفائض المعاناة من الحياة ... وما البغاء الوحشي إلا حلقة من بين الحلقات التي احتواها مسلسل الاستلاب بالكماليات عند غلاة الرفاهية وعشاق الخطوة ، وعباد الأشباع والرخاء .

ولكن كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة ، بعد أن حددنا ما أمكن، أبعادها وعواملها ، من خلال التعامل الموضوعي البعيد عن الإدانة الحماسية السطحية الانفعالية ، والمغالاة فيها ، إلى درجة الإنكار لحقيقة واقعها المعاشي في الحياة اليومية ، أو التقبل لها بروح رياضية كما يزعمون كردود

فعل عادية لمتغيرات هيكلية في واقع أسرة ومجتمع الغد ، تؤخذ على علاقتها كتهوية مؤقتة ، للوصول بها إلى درجة التشبع والملل ، ثم التراجع تلقائياً ، كما دعا إلى ذلك بعض الباحثين في المجتمعات الغربية؟..

للإجابة على هذا التساؤل نبدأ أولاً باستبعاد الحلول التي تبدو لنا في مظهرها جلولا ناجعة للمواجهة ولكنها في جوهرها عارية عن الفاعلية ، أمام هذه الظاهرة الاستيطانية ، وطبيعتها المزمنة واندفاعها الوبائي الآن وإن تغيرت وتنوعت ، بتعاقب العصور وأزمنة التاريخ ، بل إن هذه الحلول التي سوف نستبعداها لا تزيدها إلا تعقيداً ومناعة وحصانة وانتشاراً في الظل تحت ستار الإضمار .

ولنأخذ كمثال : حل الردع والرقابة والزجر ، إذا ما تم عشوائياً دون دراسة وحصر وحصار ، توطئة لإذابة العوامل المهيئة موضوعياً في البداية ، فإنه في العادة يدفع إلى التقيض ، ويأتي بنتائج عكسية ، لأنه يولد المقاومة ، ويكسب الظاهرة قدرة للاحتيال على القانون والقيم ، ووجود المخارج ، وتحاشي المآزق والمزالق ..

كذلك حل الاعتماد على النصيح المجرد ، فهو لا يضمن ولا يغني عن جوع — إن صح التعبير الشائع — فكثيراً ما تبخر آثاره فور الانتهاء منه ، وإن كنا مع هذا لانتبعد بالضرورة أثر الموعظة الحسنة الحكيمة ، حينما تدخل في إطار توعية متكاملة مدروسة ، كما سنرى في الأسطر التالية ..

وأما الحل الذي تبناه بعض الباحثين المختصين في الغرب باسم المواجهة العملية — وقد أشرنا إليه سلفاً — وهو حل التشبع بمعنى ترك الظاهرة ، والتحرر الجنسي حتى حد الإشباع والتحلل والملل ، فتكون الردة ويتم التراجع التلقائي .. هذا الحل إن كان قد حقق نسبياً جانباً من الفاعلية في المجتمعات الشمالية وانجلترا ، غير أنه ولد انتكاسات لاتقل تعقيداً عن الظاهرة في حد ذاتها .. فمن المعروف أن الأفلام الإباحية ، والتحرر

الجنسى ، بعد سكوت المشرع ضمناً ، أو غرض النظر عنها ، أو سن القواعد التى تخفف من حدتها لا مشروعيتها ، باسم حق حرية استعمال الجسد ، بما يتراءى لصاحبه أو صاحبه ، ما دام لا تترتب على ذلك أضرار فعلية تمس بالغير .. هذه الأفلام والتحرر ساعدتها على انتشار ظواهر الانحراف فى الآونة الأخيرة ، بدلا من تقليصها والحد منها ، بل بدأت تتكامل فى بعض مناحيها ، مع أوساط المخدرات ، والعلاقات الجنسية الشاذة حتى جنوح الصغار ..

ولعل المناقشة التى دارت أخيراً عن مدينة نيويورك ، ونقلت أصداؤها « دل ستريت جورنال » - وقد أشرنا إليها فى المبحث السابق - حول البغاء الوحشى الالتقاطى فى هذه المدينة ، بين النائبة الأمريكية « كارل جتزر Gentzer » الداعية للإصلاح ، وعضو الشيوخ « مانفريد أوريينشتين Orenstein » الداعى إلى الردع ، والنائب « جوتفريد Gattfriend » القائل بالتحرر ، وأن المرأة حرة فى جسدها .. لعل هذه المناقشة تصور لنا مدى التردد الذى بدأ يسود أجواء دعاة الحل العملى وأدعيائه ، أمام سرعة الانتشار الوبائى لهذه الظاهرة ..

بل لوحظ - على ضوء نتائج التحقيقات والاستطلاعات الاجتماعية الأخيرة - أن هذا النوع من البغاء الوحشى بدأ يفتح الطريق ويمهدا أمام أنواع أخرى انبثقت أرهاصاتها فى المجتمعات المتقدمة ، كمثل « البغاء الخدنى الجماعى » بين صغار المراهقين ، ونزل سن المزاولة الجنسية ، حسب التحقيقات الأخيرة ، من ١٨ عاماً عند الفتاة إلى ١٤ عاماً ، ومن ١٩ عاماً عند الشاب إلى ١٦ عاماً (كما جاء فى عرض جريدة « لموند الباريسية » أعداد أوائل أغسطس سنة ١٩٧٨) ، خصوصاً فى تجمعات المخيمات الصيفية والرحلات الجماعية للصغار .. ومن هنا فإن هذا الحل المبني على ترك الظاهرة تنمو حتى حد الإشباع والملل منها ، توطئة للارتداد والتراجع التلقائى عنها ، يصعب علينا - كما وضعنا ذلك فى

بعض اللقاءات الدولية المتخصصة - قبول القول بفاعليته حتى إشعار آخر،
أمام هذه الحقائق الموضوعية التي أوردناها آنفاً ..

بقى علينا في النهاية أن نحدد ما نراه ، كأسس موضوعية للحد من
انتشار الظاهرة بحصرها وحصارها ، كمرحلة مبدئية ، والتصدي لعواملها
المهيمنة ، بشل فاعليتها إلى أبعد حد ممكن كمرحلة ثالية ، لنصل إلى
نتائج ملموسة ، لا لحلول مصطنعة فورية وسحرية ، فهذا ضرب من
الطوباوية للقضاء على ظاهرة تعتبر من أعقد الظواهر التي عرفها البشرية،
بما فيها من استيطان وأزمان . وحتى بالنسبة للقلة من المجتمعات المعاصرة
التي زعمت أخيراً أنها قضت عليها « بحلول فورية جذرية » لم تفعل أكثر
من أنها أنزلتها من السطح المعلن إلى القاع المضمّر ، وبصور متعددة في
كبتيتها وتقنعها ، وأما الغالبية من المجتمعات سواء ذات اليمين أو ذات
اليسار فلا تنكرا ضمناً وجود هذه الظاهرة ، وتسعى إلى البحث الجاد
عن العلاج .

هذه الأسس التي نراها يمكن إيجازها فيما يلي :

أولاً : في التوعية الموضوعية بواقع الظاهرة بعد حصرها ، ما أمكن
بفضل الاستطلاعات العلمية والتعريف بأضرار مزاولتها على كل المستويات :
الجسدية العصبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ، فضلاً عن الروحية
والمعنوية ، وباستغلال وسائل الاتصال الإعلامية « الماس ميديا » سمعية
وبصرية ومكتوبة ، وإعطاء عروض ممنهجة من المختصين : أطباء ،
ونفسيين ، واجتماعيين ، واقتصاديين ، ورجال دين .. تعتمد على
التعليل ، والحجج الملموسة في الإقناع ، لا على انفعال الكلمة ،
وجماس اللفظ ، والمغالاة في التهويل .

ثانياً : إعطاء أولوية مطلقة للإطار التشريعي للأسرة كقدرة وقائية،
وجعل وسائل الردع وأجهزته تتدخل في نهاية المطاف لافي بدايته ،
فالردع والزجر لا يحلان المشاكل بقدر ما يساعدان على تغليفها ، وإكسابها
مناعة وحصانة... بعد التعود عليهما ، أو اكتشاف المسالك الاحتياطية لتحاشيها...

فتحت راية التوعية إذن بعد حصر الظاهرة والتعرف على حجمها وآلياتها وفاعليتها ، بفضل الطرق ، والمناهج العلمية المعروفة والمتداولة ، توضح أضرار هذه الظاهرة عن طريق نشر الوعي بذلك ، من خلال وسائل « الماس ميديا » أى الاتصال الإعلامى ... وكمجرد مثال نسوقه لهذه الأضرار ، الجسدية منها : بما تنقله العلاقات المشبوهة من أمراض جنسية ، إن كان بعضها يمكن التغلب عليه بالعلاج ، فهناك ما يستحيل علاجه بعد أن يستوطن ويزمن ، رغم التقدم فى اكتشاف المضادات الحيوية ، لأن جانباً من الجراثيم والميكروبات يكتسب مناعة بعد استئناسه للمبيدات الحيوية هذه ، وتعوده عليها ...

والأضرار العصبية والنفسية يجب ألا نغفلها بعد أن تأكد علمياً انعكاس الانحلال ، والانحراف ، والتحلل ، على تعادل الشخصية ، وتأثير المغالاة فى ذلك على الجهاز العصبى ، واهتزاز المقومات الأساسية للذات ، وخلق أو تنشيط الآليات العصبية والذهانية . كذلك الأضرار الأسرية بما يترتب على الانحراف من تدمير لجو الثقة فى الأسرة ، واجتياح أمواج الريبة والشك لبنيتها ، فتبرد العواطف أو تجف ، وتضيع أرضية الوثام والطمأنينة والرحمة والود ، وتحل بدلا منها أرضية الغش ، والخداع ، والكراهية ، وربما العداء ، وما أشد عداء الزوج والأولاد ، وقد حذرنا القرآن الكريم من وقوعه ...

وهكذا تضعف العلاقات الأسرية وتنعكس على العلاقات الاجتماعية ، بعد أن تغلفت بالحقد والنفاق . ولا يمكن إغفال الأضرار الاقتصادية ، لأنه إن كانت المزاولة تكسب اقتناء بعض الكماليات لأسرة ، فهى فى مقابل ذلك تدمر دخل أسرة أخرى ، وعلى الأمد الطويل « يوم لك ويوم عليك » ... هذا المثال الذى أعطيناه للتوعية كنموذج ، لاجدوى منه إذا قدم انفعالياً ، وحماسياً ، وترهيبياً ، وإنما جدواه تكمن فى تدعيمه بالتوثيق والحجج ، والبراهين ، والحجيات الموضوعية ... وبالتالى شتان ما بين توعية عفوية تعتمد على المجازفة ، وأخرى تركز على التعليل والإقناع ...؟

ولا تقف التوعية عند حد التعريف بالأضرار ، وإنما تتعداه للتعريف
بالبديل ، والحث عليه ، والترغيب فيه وتهيئته ... فلئن كانت مزاولة
السلوك الانحرافى ، رغم مظاهر التمتع الزائل ، تدمى فى الحقيقة الجسد
وتفقد توازنه وتؤثر على مقومات الشخصية ، وتخلق الاهتزازات النفسية
والعصبية وتقوض صرح العلاقات الأسرية والاجتماعية ، وتستنزف دخل
القادر فيما يضره لا ما ينفعه وينفع مجتمعه ، وتدفع بدخل الضعيف
إلى الإفلاس ...

فإذا عن السلوك السوى المتعادل .. لانقول السلوك الأمثل ، سلوك
الصفوة التى اصطفاه الله تعالى من الأنبياء والرسل والأطهار ، والصوفية
الأصفياء والأولياء والصالحين ، ممن عرفوا حقيقة الدنيا ، وأهواءها ،
ومتاعها وغرورها ، وعملوا على النجاة من هذه الهاوية ، فأنجاهم الله
منها ، بعد أن اختارهم أو هداهم ... ولكن نتحدث عن السلوك الذى
يضمن على الأقل ، لإنسان عادى مثلى ومثلك ، أن يتجنب مواطن الزلل
ما أمكن ويخفف من أخطائه ... بفضل توعية مبسطة تحدد له معالم الحياة
الكريمة ، وتزكى لديه السلوك المتعادل المبني على مبدأ التكامل والمشاركة ..

فالإنسان كفرد ، إن كانت له حقوق على مجتمعه ، فلمجتمعه واجبات
عليه ، وإن كان يطلب من ربه العون إن صدق إيمانه ، فليبدأ هو أولاً
بمعونة نفسه ومن حوله : « اعقلها وتوكل » ، هكذا قال رسول الله
عليه السلام ولم يقل : (توكل وكفى ...) حتى يكون أهلاً لمعونة ربه ...
يعطى بقدر ما يأخذ ، يحقق بقدر ما يطلب ، يعمل على ترويض جسده
وتطويعه وصيانيته ، فيصونه جسده ويطاوعه ، يسعى إلى الحياة الكريمة
فتسعى إليه ، يتطلع إلى غاية الحياة ولا ينزل إلى مستوى التكالب على
وسائلها ، مستوعباً قبل أن يحدد الموقف لا محداً لموقف عشوائى عفوى
اعتباطى له ، يفنى عمره ليستوعب فناء موقفه من البداية . يرتقى بإنسانيته
متدرجاً من سلوك واع ، إلى معنويات موضوعية ، إلى أخلاقيات ...
مبادئ فيسمو نحو الروحانية ليكتشف سعادته المثلى فى حبه لربه وتقديره

لما خلق ، فهو جل وعلا خلق الإنسان عاقلاً ، وعلمه ما لم يعلم ، وسوى نفسه وحمله الأمانة ، وكرمه بين مخلوقاته ، ولم يخلقه عبثاً وباطلاً لرحلة عمر ضائع لاه بالملذات المؤقتة الزائلة ، وبمتاع الدنيا الفاني بفناء الجسد ، فما رأينا أحداً صاحبته ملذاته إلى قبره ...

والمجتمع ، بدوره ، يعطى أولوية لإطاره التشريعي بما يضمن هذه الحالة الكريمة للساعين إليها ، فيدعم كيان الأسرة - ولا يجعل المرأة مجرد سلعة أو وعاء يلتقى به بعد استعماله - ويحقق تطلعاتها المشروعة بضمان حياتها وأطفالها ، لامادياً فقط ، وإنما معنوياً وإنسانياً واجتماعياً ، ويعمل على ترشيدها ، وتوجيه الشباب نحو العواطف السامية ، والمثل الإنسانية والوطنية ، والمشاعر الرفيعة النبيلة بين الجنسين ، في ظل الاحترام والتقدير المتبادل ، بما يؤصل بناء المجتمع ويكفل إيجابياً صلاحية استمراره ... على أن ديننا الحنيف ، بمبادئه الخالدة ، وتقاليده الأسرية العريقة أقاما صرح هذه الأخلاقيات وأعطيا لها الصدارة في كل العصور والأزمان .

كما يسعى المجتمع أيضاً ، بفضل تشريعاته الموضوعية هذه ، إلى تشجيع العامل المخلص لا العاقل المتخاذل .. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اعترف له بأنه لا يضيع أجره « إنا لانضيع أجر من أحسن عملاً » (١) فمن باب أولى أن يعترف له المجتمع بذلك ، فيعطيه حقه ... ومن ثم يتحقق بفضل التشريع المدروس الملموس ، والتطور الموضوعي للأسرة والمجتمع ، ما لا يمكن تحقيقه ، بالقهر أو الإكراه أو بالحماصات الجوفاء ، والمجازفات الاعتبارية في التشريع المستلهم من المبادئ السماوية الخالدة ما يحقق بناء مجتمع الكفاية ، مجتمع المساواة والعدل في غابر الإنسانية وحاضرها ، ومستقبلها . مجتمع الاعتدال ، والتسامح ، والتجاوز ، والوفاق الأسري والجماعي ، لاجتماع التكالب والصراع ، والتطاحن ، والانحراف ، والبغاء الوحشي ...

(١) الكهف : ٣٠ .

محتويات الكتاب

الصفحة

الموضوع

تقديم

الفصل الأول : الشباب وحرية الاختيار

(٧ - ٢٦)

- المبحث الأول : الاختيار العقائدى ١٠
- المبحث الثانى : الاختيار المعيشى ١٧
- المبحث الثالث : الاختيار فى بناء الأسرة بشريك أو شريكة للحياة . . ٢٠
- المبحث الرابع : الاختيار السلوكى فى العلاقات الاجتماعية . . . ٢٣

الفصل الثانى : الاسلام بين دعائه وأدعيائه

(٢٧ - ٥٢)

- تمهيد : ٢٩
- المبحث الأول : الدعوة : القرآن مصدرهم والرسول (صلى الله عليه وسلم) قدوتهم ٣١
- المبحث الثانى : الأدعياء : الخلفيات منطلقهم ، والتغميض رايهم ، والفضلال نهايتهم ٣٥
- المبحث الثالث : من الحصوم إلى الأعداء ٣٨
- المبحث الرابع : الدعوة والأدعياء والحصوم والأعداء بين الأمس واليوم ٤٢
- المبحث الخامس : أدعياء الإسلام أقنعة الأعداء - لانتخوف من الحصوم ولا خوف على الدعوة ٤٩

الفصل الثالث : الماركسية والدين

(٥٣ - ٧٦)

الموضوع	الصفحة
تمهيد	٥٥
* المبحث الأول : طرح الاشكالية	٥٦
• المبحث الثاني : الإلحاد والتباس والمفاهيم	٦٣
المبحث الثالث : الارتداد الماركسي عبر الحوار والاجتهاد	٦٩
خلاصة	٧٣

الفصل الرابع : السحر وما حوله وما له وما عليه

(٧٧ - ١٠٦)

تمهيد : حول الأبعاد المحددة لهذه الدراسة	٧٩
المبحث الأول : لمحة مبدئية تاريخية عن السحر	٨٢
المبحث الثاني : السحر ومدلوله وماذا تعني به	٨٨
المبحث الثالث : ما حول السحر من ظاهرات شبيهة به	٩١
المبحث الرابع : مدى علاقة السحر بالدين	٩٩
المبحث الخامس : موقف الإسلام من السحر	١٠٤

الفصل الخامس : إنسان القرآن من خلال أبعاده الاجتماعية

(١٠٧ - ١١٩)

الفصل السادس : البغاء الوحشي

(١٢١ - ١٧٣)

تمهيد : في هدف البحث وجدوده	١٢٣
---------------------------------------	-----

الموضوع	الصفحة
المبحث الأول : طرح قضية البغاء الوحشى	١٢٥
المبحث الثانى : الإطار الوصفى للبغاء الوحشى فى الغرب كنموذج	١٣٣
المبحث الثالث : الإطار السببى للبغاء الوحشى	١٥٣
خلاصة	١٦٦
محتويات الكتاب :	١٧٤

رقم الايداع بدار الكتب ٨٠/٣٦٣٤
الترقيم الدولى ٨ - ٠٠ - ٧٣٣٥ - ٩٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

هذا الكتاب

● هذا الكتاب : يشتمل على مجموعة من الدراسات للمفكر الاسلامى الكبير - الدكتور رشدى فكر - الأستاذ بجامعة الامام محمد الخامس - بالرباط - والأستاذ الزائر بالجامعات العربية والأوروبية ، والعضو المشارك فى أكاديمية العلوم « مجمع الخالدين » بفرنسا - وعضو الهيئة العالمية للكتاب بالفرنسية . والمرشح لدى الأكاديمية السويدية - منذ ٣ أكتوبر سنة ١٩٧٦ لجائزة نوبل فى الأدب . . .

● ورغبة فى الاستفادة من انتاج هذا المفكر الاسلامى الكبير فى المحيط العالمى - باللغة الفرنسية أساسا ٠٠ الى جانب اللغة الانجليزية ٠٠٠٠

● وأمام الرغبة الملحة - لقراء العربية - فى العالم العربى والاسلامى ٠٠ نتقدم بهذه الدراسات - وفاء بعهدنا - علميا ومنهجيا - للتعريف بقضايا الانسان والمجتمع على ضوء - تأملات اسلامية - ترى هذه القضايا بمنظار العصر وتحت راية الالتزام بالأسس والقيم الخالدة . . .

● وتقع هذه الدراسات فى ستة فصول ٠٠ كل فصل منها يتناول قضية - منفصلة - من قضايا الانسان والمجتمع - وان كانت جميع الفصول تلتقى فى نظرة شمولية من منطلق اسلامى ، تحتكم الى قدرة العقل ومناهج العلم ، لتطرح فى القرن العشرين ٠٠ أن لا صلاحية لانسان فى غيبة التزامه بتعاليم السماء . . .

● ونظرا لتعدد الاستشهادات والنقل من هذه الدراسات المهمة فى البلاد العربية ٠٠ نشير بعد المراجعة والاستئذان من المؤلف ٠٠ أن هذا هو النص الكامل والوحيد - باللغة العربية - الذى لم يلحقه أى تحريف أو تشويه . .

ومن الله نستمد العون والتوفيق .

دار غريب للطباعة

١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

Bibliotheca Alexandrina

0355796

